

स्वामी श्रद्धानन्द

अपर-शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज

✽

पूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत जीवनी

— —

लेखक —

श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार

✽

सम्पादक —

प्रा० इन्द्र विद्यावाचस्पति

— —

(श्रीमदश्वानन्द निवाण च-४-शताब्दी)

कार्तिक संवत् १९६०

अक्तूबर सन् १९३३

मूल—प्राची सार्वे तीम रूपया, सविन्द चार रुपया

संस्कृत—

विजय-पुस्तक-मण्डार,

मद्वानन्द पाचार,

देहली ।

अंक—

अर्जुन इन्डिस्ट्रि प्रिंटिंग प्रेस,

मद्वानन्द पाचार,

देहली ।

माता के पवित्र चरणों में

* दो शब्द *

देर से इच्छा थी कि अपने जन्म और दोषा के गुरु स्वर्गीय स्वामी अज्ञानन्द जी का विसृत जीवन-परिग्रह जनता की भेंट रख सकूँ। आवश्यक मामली एकत्र कर ली, कई घर उसे आरम्भ किया, परन्तु दो कदम आगे भी न चल सका। तरद तरद की बाधाओं ने रास्ता रोक रखा। यह भी विचार आता रहा कि शायद मैं अपने को पक्षपात से ऊँचा उठाने में समर्थ न हो सकूँ। तब यही सोचा कि इस कार्य को किमी दूसरे महानुभाव के हाथों में सौंप दूँ। श्री सत्यदेव विद्यालङ्कार में गुरु का जीवन-लिखने के योग्य भक्ति और शक्ति दोनों ही वस्तुएँ दिव्यार्थ हीं। मैंने तब सामग्री उन को सौंप दी। विद्यालङ्कार जी ने जिस परिश्रम और तत्परता से उस कार्य को किया है, पुस्तक के पृष्ठ उस की गवाही दे रहे हैं। पुस्तक प्रेम और निर्भयता से लिखी गई है। आशा है, प्रेमी पाठक उसे पढ़ कर सन्तुष्ट होंगे।

—इन्द्र।

* भूमिका *

श्रीमद्भयानन्द निर्याण अर्ध शताब्दी के अक्षर पर उस ऋषि के मिशन की पूर्ति के लिये ही उसके परणों में सर्वस्य न्यौछावर करने वाले महापुरुष की जीवनी से अधिक सुन्दर भेंट और क्या हो सकती है ? जो अपने महान् यज्ञिदान द्वारा सुदीर्घ जीवन की अपेक्षा भी कहीं अधिक काम कर गया, उसकी अमर-जीवन-कहानी से अधिक यज्ञिया और क्या यस्तु, इस समय, जनता की सेवा में उपस्थित की जा सकती है ? लेखक अपने को धन्य मानता है कि उसको अपने आचार्य की यह जीवनी इस मंस्मरणीय ऐतिहासिक अक्षर पर उपस्थित करन का यह अहोभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी कि यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। गुरुकुल का कौन स्नातक इस जन्म में अपने दिवंगत आचार्य के उपकारों को भूल सकता है ? निरन्तर चौदह वर्ष तक एक प्रकार से उनकी गोद में ही खेलते हुए जिस मातृ-ऋषि ऋण से हम स्नातक ऋणी हैं, उससे उर्भूण होना सम्भव नहीं है। इस लेखक पर यह ऋण एक दूसरे नाते से और भी अधिक है। लेखक के स्वर्गीय नाना जी कट्टर आर्यसमाजी थे। उस नाते से उसके माता-पिता का शुभ विवाह उन विवाहों में से था, जो आर्यसमाज की वैदिक-पद्धति से, आजन्धर-आर्यसमाज के शुरू के दिनों में, महात्मा मुन्शीराम श्री द्वारा ही सम्पन्न कराया गया

था। लेखक को इस शुभ घटना वा पता बहुत दिनों बाद—गुरुकुल से स्नातक होने के भी कुछ समय बाद—जगा था। पर, उस दिन से उसके हृदय में कुछ विचित्र-सी भावना काम कर रही थी। उसमें आचार्य के प्रति विशेष कृतज्ञता का भाव ही अधिक था। आचार्य की इस जीवनी के द्वारा अपनी कृतज्ञता को मूर्तरूप देने का यह दुष्प्राप्य सुयोग बनायास ही प्राप्त होने पर, उसको कुछ थोड़ा-सा सन्तोष अवश्य हुआ है।

आर्यसमाज के लिये गौरव-स्वरूप महापुरुष की प्रामाणिक, विस्तृत और शृङ्खलाबद्ध जीवनी के लिये आर्यसमाज में तो सम्भवतः कोई विशेष चर्चा नहीं थी, किन्तु गुरुकुल के स्नातकों में उसके लिये विशेष आन्दोलन अवश्य था। स्या-गुरुकुल के अध्यापक भी शंकरदशजी विद्यालंकार ने 'आर्य' और 'व्योति' में 'अमर शहीद की अमर कथा कौन लिखेगा ?' शीर्षक से लिखे गये लेखों द्वारा उसका लिये कुछ आन्दोलन सार्वजनिक तौर पर भी किया था। श्री० रामगोपालजी विद्यालंकार ने 'वीर सन्यासी ध्यानन्द' नाम से एक सुन्दर पर संक्षिप्त जीवनी लिखी भी थी। उसके प्रकाशक उसको जल्दी ही प्रकाशित करने पर मूले हुए थे, इस लिये सब सामग्री एकत्रित कर कुछ खोज करने का उनको अवसर नहीं मिला था। प्रो० इन्द्रजी विद्यावाचस्पति भी उसके लिये जग कर उद्योग करना चाहते थे, पर उनको देश का राजनीतिक आन्दोलन से फुर्सत कहाँ थी ? दूसरे कुछ स्नातकों को भी उन्होंने इसके लिये प्रेरित किया था। कुछ ने इस काम

को हाथ में लिया भी, पर कोई न कोई ऐसी अहमर्षि आती रही कि उस काम का धारम्भ ही न हो सका। अन्य स्नातक-भाइयों की तरह अपने आचार्य की प्रामाणिक और विम्वृत जीवनी की आवश्यकता को अनुभव करते हुए भी लेकर यह कभी खयाल में भी नहीं जा सकता था कि मुख्यज्ञ से स्नातक होने के बाद अस-हयोग आन्दोलन की घोषणा के पहिले दिन, १ अगस्त सन् १९२०, से ही कांग्रेस के जेल-आन्दोलन में निरन्तर लगे रहने पर भी, उसको इस महान् कार्य के सम्पादन करने का सुयोग प्राप्त होगा। कलकत्ता से जेल से छूटकर दहली आने पर प्रो० इन्द्रजी विश्वाचार्यपति ने इसपर लिये प्रेरित किया। यह जीवनी उनकी ही शुभ प्रेरणा का परियाम दे। विचार तो इसको मुख्यज्ञ के गत वार्षिकोत्सव पर ही प्रकाशित करने का था, किन्तु उस समय यत्न करने पर भी ऐसा न हो सका। द्वाबी सुभद्रा के १५ मास बाद जेल में छूटने पर लेकर उनको लाने के लिये कलकत्ता गया। पहिले तो स्वयं ही कुछ दिन और जेल में काटने पड़े। फिर देवी सुभद्रा के स्वास्थ्य के जेल में एक दम गिर जाने पर दो-तीन महीने कलकत्ता में ही उनके औपघोषचार के लिये रुक जाना पड़ा। जुलाई में कलकत्ता से लौट कर फिर काम को हाथ में लिया तो दृग्वा कि पीछे व्यवस्थित किये हुए कागज-पत्र पुलिस की कृपा से तलाशी में सब ढेर कर दिये गये थे। फिर उनको नये सिरे से सम्हाला गया और अर्द्ध शताब्दी पर जीवनी प्रकाशित करने के लिये रात-दिन एक किये गये।

इतिहास के समान ही जीवनी के लिये की जाने वाली खोज का भी कोई अन्त नहीं है और इस जीवनी के लिये भी आवश्यक-सामग्री अभी बहुत अधिक इकट्ठी की जा सकती है, किन्तु लेखक को इतना सन्तोष है कि प्राप्त-सामग्री का उसने पूरा सदुपयोग किया है और कोई खालीस हज़ार पन्नों की उसने इसके लिये छान-बीन की है। विचार यह था कि जीवनी को पाँच-सौ पृष्ठों में अधिक बढ़ने न दिया जाय। पर, साढ़े छ सौ पृष्ठ हो जाने पर भी उसमें अभी बहुत कमी अनुभव हो रही है। उस कमी को पुस्तक का आकार बढ़ाये बिना पूरा करना सम्भव नहीं था। यदि इस संस्करण का योग्य स्वागत हुआ, तो सम्भव है वह कमी दूसरे संस्करण में पूरी की जा सके। वैसे यह काम एक या दो व्यक्तियों के करने का नहीं था। जालन्धर आर्य समाज, पञ्जाब प्रतिनिधि-सभा, गुरुकुल-कांगड़ी और आर्य-सार्वदेशिक-सभा पर स्वामी जी का जो उपकार और ऋण है, उसको देखते हुए उनमें से ही किसी संस्था को यह काम करना चाहिये था। अच्छा तो यह होता कि गुरुकुल की ओर में दो-एक योग्य स्नातकों पर गुरुकुल में ही बैठ कर उसके लिखने का काम सँभाला जाता और पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा अथवा आर्य सार्वदेशिक-सभा मिल कर अथवा दोनों में से कोई एक आर्थिक-भार की सब जिम्मेवारी अपने ऊपर लेती। इस यत्न में कमी या त्रुटि अनुभव करने वालों के लिये अब भी समय है कि आगे बढ़ें और उसको पूरा करने का यत्न करें।

जीवनी क कुछ दिस्ते, सम्भव है, कुछ सञ्चनों प लिये कटु और फठोर हो गये हों, सचाई को लिपाये बिना उनके सरल तथा प्रिय बनाना सम्भव नहीं था। इतिहास और जीवनी लिखने का काम इसी से अप्रिय और अरुचिकर भी है।

इस जीवनी के पहिले कुछ भाग तो एक प्रकार से परिव्र नायक की लेखनी से "कल्याण मार्ग का पथिक" नाम से लिखे गये आत्म चरित की ही छाया हैं। आत्म चरित को जीवनी का रूप देने क लिये ही उनमें आवश्यक परिवर्तन किया गया है। जीवनी के लिखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी लेखक पर है। उसके लिये किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराना अनुचित और अन्याय होगा। माई श्री मुकुटबिहारी जी ने हस्तलिखित कापी को पढ़ने और पंडित अयोध्याप्रसाद जी ने उर्दू-लेखकों से सामग्री इकट्ठा करने में जो सहायता की है, उनके लिये लेखक आप दोनों का अनुगृहीत है।

मराठी म श्री नरसिंह चिन्तामणि केजकर द्वारा लिखित भक्त्यान् तिजक के चरित क दो विशाल-खण्ड तथा अन्य लेखकों द्वारा उनके लेखों तथा संस्मरणों का किया हुआ दिव्य-संग्रह पढ़ कर, श्री पृथ्वीचन्द्र राय महोदय की वराधन्धु दास के सम्बन्ध में 'सी० आर० दास एण्ड हिज टाइम्स' नाम का

अद्भुत ग्रन्थ देख कर और स्वामी रामतीर्थ, परमहंस रामकृष्ण, विवेकानन्द, राममोहन राय, टैंगोर, गोखले आदि क लेखों तथा जीयनियों पर होते हुए सराहनीय कार्य का परिचय प्राप्त कर— और आर्यसमाज में आर्यसमाज के विधाताओं—प० गुरुदत्त, प० जेखराम, स्वामी अद्भानन्द जी आदि—के सम्बन्ध में पूर्ण शान्तिपाठ होता हुआ देख कर यही कहना पड़ता है कि आर्य-समाज में ऐसा ठोस साहित्य उत्पन्न करने की अभी प्रवृत्ति ही पैदा नहीं हुई है। आगे आने वाली सन्तति में ज्ञान उत्साह, स्फूर्ति एवं प्रेरणा पैदा करने के लिये ऐसे ठोस साहित्य की सब से अधिक आवश्यकता है। ऐसा साहित्य ही वीरपूजा का निर्देशक है। जिस समाज अथवा जाति में अपने वीरों की पूजा, उनकी स्मृति की रक्षा और भावी सन्तति क सामने उनके आदर्श को उपस्थित करने का यत्न ही नहीं होता, वह किस दूरे पर जीवित रहने की आशा रखता है ? जीवन क लिये आवश्यक स्फूर्ति के स्रोत को बन्द करके जीवित रहने की आशा रखना अथवा जीवन के लिये आवश्यक साधनों की खोज करना सुग-घृष्णा के समान है। आर्यसमाज की इस समय कुछ ऐसी ही अवस्था है। चिरस्थायी वीरपूजा की जो भावना बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा मद्रास आदि प्रान्तों में है, आर्यसमाज में उसका अत्यन्त-भाव है। अपने विधाताओं की अपने-के लिये आवश्यक चिरस्थायी वीरपूजा की ऐसी सामग्री के बिना आर्यसमाज क महोत्सवों की धूम-धाम धूप-दीप-नैवेद्य से खाली खाली हाथ में

ले मन्दिर में आरती उतारने के समान है । सिद्धांतों और वैदिक ऋचाओं के अनुसार जीवन टांजने वालों की जीवनियों के साहित्य के बिना पञ्च उन सिद्धान्तों और ऋचाओं को लेकर जित्ना गया महान से महान साहित्य भी प्रागाश्चर्य वह और प्रकाशश्चर्य दीपक के समान है । टैगोर-स्मृति-ग्रन्थ, द्वियेदी-स्मृति-ग्रन्थ, ओम्का-स्मृति-ग्रन्थ सरीखा कौन सा उद्योग आर्यसमाज में हो रहा है ? अजमेर शताब्दि पर 'दयानन्द स्मृति-ग्रन्थ' के लिये किया गया यत्न सराहनीय है, पर जो काम शताब्दी-कमेटी को सबसे पहिले हाथ में लेना चाहिये था, उसको सब के बाद हाथ में लेने से ऐसे साहित्य के सम्बन्ध में आर्यसमाज की मनोवृत्ति का पता लग जाता है । देखकर अपने कुछ स्नातक भाइयों के सहयोग से आचार्य अद्दानन्दजी का पक्ष-व्यवहार, उनके चुने हुए लेख तथा उनके संस्मरण बढ़े-बढ़े तीन हिस्सों में प्रकाशित करने के लिये एक आयोजना तय्यार करना चाहता है, जिसमें वह वैश्यवृत्ति से नहीं, किन्तु ब्राह्मणवृत्ति से कुछ समय लगाने का भी विचार रखता है । इन पंक्तियों को पढ़ने और इस जीवनी को देखने के बाद यदि किसी सहृदय मज्जन के हृदय में उस आयोजना में कुछ सहयोग देने की भावना पैदा हो, तो वह लेखक के साथ नीचे के पते पर पक्ष-व्यवहार करने की कृपा अवश्य करे । आर्यसमाज में वीरपूजा की चिरस्थायी साहित्य-सामग्री पैदा करने में सहयोग देना आपका कर्तव्य है । आशा है आप उसका पालन करेंगे । आपके उस कर्तव्य-पालन द्वारा ही

जेसक इस जीवनी के लिये किये गये अपने थल की सार्थकता का अनुमान लगायगा ।

“अज्ञकार-धन्धु”
कटरा बढियाँ, देहली
गान्धी-बपन्ती,
२ अक्टुबर १९३३

—सत्यदेब विद्यालङ्कार

* विषय-सूची *

पहिला-भाग

अप्रवचन	१—४४
१ गृहस्पति	३—१२
२ बाल्याश्रम	१२—१५
३ शिक्षा का प्रारम्भ	१५—२६
४ नियमित शिक्षा और स्वतन्त्र-जीवन का प्रारम्भ	२६—३३
५ स्वतन्त्र जीवन क दुष्परिणाम	३३—३७
६ पतन का श्रीगणेश	३७—४२
७ मयुरा में दस दिन	४२—४४

दूसरा-भाग

क. गृहस्थ	४५—८३
१ द्वितीय आश्रम में प्रवेश	४७—५०
२ घरेली में अन्धकारमय जीवन	५०—५३
३ इस बीच में फाल्जिज की पठाई	५३—५५
४ विद्युत् प्रकाश का दर्शन	५५—६०
५ पतिव्रता पत्नी	६०—६३
६ दो दिन की चाकरी	६३—६८

७ फिर से विद्यार्थी जीवन	६८—७३
८. स्वतन्त्र छाजीविका	७४—७६
९ वकाजत की परीक्षा	८०—८३
ख नये जीवन का सङ्घर्ष	८९—११३
१ आर्यसमाज में प्रवेश	८७—९३
२ दृढ़ आर्य बनने की तय्यारी	९३—९५
३ मांस-भक्षण का त्याग	९५—९७
४ जाजन्मर आर्यसमाज में पहिला भाषण	९७—९८
५ धर्म-संकट	९९—१०६
६ पिता जी के विचारों में परिवर्तन	१०७—१०८
७ मुल्तारी की दुकानदारी	१०९—१११
८. पिता जी की बीमारी और बेहावसान	१११—११६
९ वकाजत की अन्तिम परीक्षा और उसका फलसुख	११६—१२३
ग सार्वजनिक-जीवन का अङ्कन	१२५—१७२
१ धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ	१२७—१३१
२. विरादरी से खारिज किये जाने की घमकी	१३१—१३४
३ धर्म-प्रचार का विस्तार	१३४—१३५
४ जाजन्मर आर्यसमाज का पहला उत्सव	१३५—१३८
५ पं० दीनदयालु जी से मुठभेड़	१३८—१४२
६ धर्मार्थ की पहली यात्रा	१४२—१४४

७	पहिले पुत्र का जन्म	१४४—१४५
८	जाजन्धर आर्यसमाज का दूसरा उत्सव	१४५—१४६
९	सत्य प्रेम और धर्म-निष्ठा	१४६—१४८
१०	इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन	१४९—१५३
११	धर्म प्रचार की धुन और जाजन्धर-समाज का तीसरा उत्सव	१५४—१६७
१२	दो-तीन दुःसह वियोग	१६७—१७२

५	आपणमाम का नेतृत्व	१७१—२८९
१	महात्मा मुन्शीराम	१७५—१७८
२	सद्धर्म प्रचारक	१७९—१८८
३	हरिद्वार में कुन्म-प्रचार	१८८—२०१
४	स्त्री शिक्षा की जगन	२०२—२०४
५	धर्म पत्नी का वेदान्त	२०४—२१०
६	आर्यसमाज में गृह-कलह	२१०—२४८
७	आर्य-परिषद् का वल्लिदान और उस का कार्यिक प्रभाव	२४८—२५१
८	प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद का दायित्व	२५१—२६२
९	परिषद् गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और मुकदमा	२६२—२७२
१०	गुरुकुल का स्वप्न	२७२—२८९

तीसरा-भाग

शानमल

क. गुरुकुल	२६१—२८२
१ सर्वमेघ-यज्ञ	२६३—२६६
२ काँगड़ी में गुरुकुल	२६६—३०५
३ विस्तार	३०५—३०८
४ गुरु-शिष्य सम्बन्ध	३०८—३१८
५ शोक प्रियता	३१८—३२८
६ भ्रम और विरोध	३२८—३३३
७ गुरुकुल और प्रकाशपार्टी	३३३—३४०
८ सरकार की विरुद्धी नज़र	३४१—३५४
९ आकर्षण और विरोधार्थ	३५४—३६७
१० गुरुकुल और महात्मा गांधी	३६८—३७५
११ अस्तिद्व-स्वप्न	३७५—३७८
१२ गुरुकुल से जुवाई	३७८—३८२
ख. आर्यसमाज और सरकार	४८१—४१०
१ सरकारी कोप का कारण	३८५—३९१
२ कुल्ल सदाहरण	३९१—३९६
३ मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य	३९६—४१०
ग. विविध	४११—४४०
१ आर्यसमाज का प्रचार	४१२—४२०
२ आर्य-सार्थदेशिक-समा	४२१—४२६

३	परोपकारिणी-सभा	४२६—४२६
४	आर्यकुमार-सम्मेलन	४२६—४३०
५	हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन	४३१—४३५
६	महान् व्यष्टिस्थ	४३५—४४०

चौथा-भाग

स्वाध		४४१—४४८
१	स्वामी श्रद्धानन्द संन्यासी	४४३—४४४
२	संन्यासाभ्रम में प्रवेश	४४६—४५१
३	आर्यसमाज का इतिहास	४५१—४५५
४	गढ़वाल में दुर्मिना-पीड़ितों की सहायता	४५५—४६३
५	धौलपुर का समाज-मन्दिर	४६३
६	राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में	४६४—५३५
६	गुरुकुल में फिर दो वर्ष	५३७—५६४
७	सार्वदेशिक-सभा और मद्रास प्रचार	५६५—५८५
८-१०	हिन्दू-महासभा, संगठन और शुद्धि	५८५—६२२
११	आर्यसमाज	६२३—६३३
१२	अन्तिम दिन	६३३—६३६
१३	अमर-पद की प्राप्ति	६३६—६४४
१४	सिद्धाथलोकन	६४४—६४८

* चित्र-सूची *

(१) श्री स्वामी अद्भानन्द जी महाराज	३
(२) ज्ञाना नानकचन्द जी	६
(३) ज्ञाना आत्माराम जी	२६
(४) चरित्रनायक के गुरु ऋषि दयानन्द	५६
(५) महात्मा मुन्शीराम जी के दाये हाथ प० जेसराम जी	५६
(६) ज्ञाना मुन्शीराम जी वकील	८७
(७) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (१)	१३६
(८) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (२)	१३७
(९) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (३)	१५२
(१०) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (४)	१६०
(११) वकील श्री० मुन्शीराम जी (१६४६)	१७५
(१२) ज्ञाना मुन्शीराम जी (१८६४)	२३२
(१३) आचार्य मुन्शीराम जी	२६३
(१४) स्वर्गीय श्री मुन्शी अमनसिंह जी	३००
(१५) गुरुवर प० काशीनाथ जी और प० भीमसेन जी	३१३
(१६) श्री हरिद्वन्द्व जी विद्यालङ्कार	३४४
(१७) गुरुकुल में वायसराय (१)	३५२
(१८) गुरुकुल में वायसराय (२)	३५३
(१९) गुरुकुल-कांगड़ी का प्रारम्भ	३६८

(२१) आचार्य मुन्शीराम जी	३८५
(२२) महात्मा मुन्शीराम जी	४१३
(२३) श्री जन्मूराम जी आर्य	४३६
(२४) श्री स्वामी भस्मानन्द जी संन्यासी	४४३
(२५) संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (१)	४४६
(२६) संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (२)	४५७
(२७) स्वामी जी की हस्तलिपि	५०६
(२८) मद्रास में स्वामी जी महाराज	५६८
(२९) ठाकुर माधवसिंह जी	५६०
(३०) डाक्टर मुखदेव जी	५६२
(३१) अन्तिम-दर्शन	६३३
(३२) शव का सम्मान	६४२

* चित्र-सूची *

(१) श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज	३
(२) ज्ञाना नानकचन्द जी	८
(३) ज्ञाना आत्माराम जी	२६
(४) चरित्रनायक के गुरु ऋषि दयानन्द	४६
(५) महात्मा मुन्शीराम जी के दाये हाथ पं० जेसराम जी	५६
(६) ज्ञाना मुन्शीराम जी वकील	८०
(७) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (१)	१३६
(८) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (२)	१३७
(९) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (३)	१५२
(१०) श्री मुन्शीराम जी का परिवार (४)	१६०
(११) वकील श्री० मुन्शीराम जी (१६४६)	१७५
(१२) ज्ञाना मुन्शीराम जी (१८६४)	२३२
(१३) आचार्य मुन्शीराम जी	२६३
(१४) स्वर्गीय श्री मुन्शी अमनसिंह जी	३००
(१५) गुरुवर पं० काशीनाथ जी और पं० भीमसेन जी	३१३
(१६) श्री हरिश्चन्द्र जी विशालपुर	३४४
(१७) गुरुकुल में वायसराय (१)	३५२
(१८) गुरुकुल में वायसराय (२)	३५३
(१९) गुरुकुल-कांगड़ी का प्रारम्भिक दृश्य	३६८
(२०) गुरुकुल-कांगड़ी का महाविद्यालय-भवन	३६९

(२१) आचार्य मुन्शीराम जी	३८५
(२२) महात्मा मुन्शीराम जी	४१३
(२३) श्री जन्भूराम जी आर्य	४३६
(२४) श्री स्वामी अद्यानन्द जी संन्यामी	४४३
(२५) सन्यासाभ्रम का प्रवेश-संस्कार (१)	४४६
(२६) सन्यासाभ्रम का प्रवेश-संस्कार (२)	४५७
(२७) स्वामी जी की हस्तलिपि	५०६
(२८) मद्रास में स्वामी जी महाराज	५६८
(२९) ठाकुर माधवमिह जी	५६७
(३०) डाक्टर सुखदेव जी	५६२
(३१) अन्तिम-दर्शन	६३३
(३२) शव का सम्मान	६४२

पहिला भाग

ब्रह्मचर्य

- १ बृहस्पति, २ बाल्यावस्था, ३ शिक्षा का प्रारम्भ,
४ नियमित शिक्षा और स्वतन्त्र जीवन का
प्रारम्भ, ५ स्वतन्त्र जीवन का दुष्परि-
णाम, ६ पतन का श्रीगणेश,
७ मथुरा में वस दिन

श्री० स्वामी श्रदानन्द जी महाराज

१. बृहस्पति

आर्यसमाज फलित ज्योतिष और उस के आधार पर बनाई जाने वाला जन्मपत्रिया को नहीं मानता, तो भी धुणादार न्याय से जन्मपत्री तय्यार करने वाले पाधों (परिहर्तों) की अटकल फर्की-फर्की बिलपुत्र ठीक बैठ जाती है। आर्यसमाज ही में नहीं, समस्त हिन्दूसमाज में नाम का बहुत महत्व है। इसीलिये माता पिता यदि पुराण मतावलम्बी हुए तो पाधों की जन्मपत्रियों के और आर्यसमाजी हुए तो 'संस्कार विधि' के अनुसार सन्तान का नाम रक्खना बहुत आवश्यक समझते हैं। 'यथा नाम तथा

गुण' की कहावत पर हिन्दू समाज का दृढ़ विश्वास है। हमारे चरित्रनायक मृत्युञ्जय स्वामी भद्रानन्द के माता-पिता कट्टर पुराण भक्तावलम्बी थे। अतः यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने अपनी सन्तान का जन्म-नाम पाषे की जन्मपत्नी के अनुसार 'बृहस्पति' रखा। 'बृहस्पति' नाम व्यवहार में कभी नहीं आया, किन्तु यह नाम चरित्रनायक की जीवनी के विजकुञ्ज अनुरूप था, मानो पाषाण ने मुन्शीराम (बाद में स्वामी भद्रानन्द) के भावी जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी करते हुए ही यह नाम रखा था। यह ठीक है कि आरम्भिक (१८८५ तक के) स्वच्छन्द जीवन को देखते हुए यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि आचार-विचार तथा आहार-व्यवहार में भी वे-जगाम दौढ़ने वाले मुन्शीराम जी 'महात्मा' पद प्राप्त करेंगे, 'गुरुकुल विश्वविद्यालय' सरसी संस्था की स्थापना कर के अठारह वर्ष तक उस के 'आचार्य' पद को सुरोभिष करेंगे, जीवन के अन्तिम हिस्से में संन्यासाश्रम में प्रवेश करके न केवल हिन्दू समाज प्रत्युत मनुष्यमात्र की दृष्टि में 'गुरुपद' पर प्रतिष्ठित होंगे और इस प्रकार जन्म-नाम 'बृहस्पति' को सार्थक करेंगे। परन्तु अपने चरित्र से उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अपने जीवन में भोग विलास का सुखी तथा सम्पन्न जीवन यिताने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मधर्म का उद्धारक, महात्मा और संन्यासी बन सकता है, सरकारी नौकरी में पूर्ण ईमानदारी का जीवन

पिताने वाले पिता के घर में भी राजद्रोही पुत्र पैदा हो सकता है, संसार में नायब सहमीजदारी के लिये संसार में प्रवेश करने वाला भी सत्याग्रही बन कर न फेवज जोज जा सकता है किन्तु नेताओं में भी अग्रणी हो सकता है, नास्तिकता की जहर में पूरी आजादी का निरंकुश जीवन पिताने वाला भी धर्म पर अपना तन-मन धन सर्वस्व न्योछावर कर भैफटों-दुजारों के लिये धर्म की दृष्टि से भी मार्गदर्शक बन सकता है और यात्कचित् प्रजोमन में फंस कर युवावस्था की एक जहर में धर्मों की कमाई को एक घण्टे में डुबा देने वाला भी इन्द्र की गायक तक को परास्त करने वाला संयमी, तपस्वी और दृढ़ व्रती हो सकता है। यही इस चरित्रनायक के जीवन का सार है। गहरे पतन के बाद इतना महान् उत्कर्ष जिस जीवन में है, वह वस्तुतः आशा का जीवन है और आदर्श जीवन है। ऐसा आदर्श जीवन ही राष्ट्र की भावी सन्तान में धलवती आशा का संचार कर उस को कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर कर सकता है। सार्वजनिक जीवन की कौन सी ऐसी दिशा है जिस में यह जीवन प्रकाश-स्तम्भ का काम नहीं दे सकता ? एक देशभक्त के लिये देहली के घण्टाघर के नीचे गुरुखों की फिरछों के सामने छाती ताने हुए स्वामी भद्रानन्द से बढ़ कर और कौन सा चिन्तक स्फूर्तिदायक होगा ? देहली की शाही मसजिद के मिन्यर से भाषण देने वाले स्वामी भद्रानन्द से बढ़ कर और किसने हिन्दू मुसलमान दोनों

से एकसा सम्मान प्राप्त किया है ? सर्वत्र निराशा तथा भ्रष्टता छा जाने के बाद भी अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन को सम्भव बना देने वाले स्वामी भद्रानन्द किस निराश रूप में आत्मविश्वास की स्फूर्ति पैदा नहीं कर सकते ? जहाँ भी गये वहाँ ही सदा आगे रहने वाले श्रीर जिस काम को भी हाथ में लिया उस को ही पार लगाने वाले स्वामी भद्रानन्द का जीवन तो क्या, उन के जीवन की कहानी भी, नवजीवन का जीवित सन्देश है । समाजों और राष्ट्रों का इतिहास ऐसी जीवन-कहानियों का संग्रह से ही बनता है । दश के हजारों युवक अपने आत्मत्याग तथा सर्वस्व बलिदान द्वारा भारतवर्ष के जिस नवीन इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, यह जीवनी उस के कुछ पृष्ठ हैं । यह जीवनी ऐसे ही आत्मोत्सर्ग किंवा सर्वमेधयज्ञ के अनुष्ठान की गौरवपूर्ण आख्यायिका है ।

उस अनुष्ठान द्वारा अमृत-पद को प्राप्त करने वाले मृत्युञ्जयी स्वामी भद्रानन्द जी महाराज का जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी स० १९१३ वि० को जिला जालन्धर के ग्राम तलवन में एक ऐसे कुल में हुआ था जो अपने ही उद्योग से साधारण से असाधारण अवस्था को प्राप्त हुआ था ।

सकलुज और व्यासा की गोद में खेलने के कारण पंजाब-प्रान्त के दुआया प्रदेश को प्रकृति की कुछ विशेष कृपा प्राप्त है ।

धर्म की पैदावार इस प्रदेश में इसीजिये कुछ अधिक होती है। इस प्रदेश के सर्वसाधारण भी अन्य प्रदेशवासियों की अपेक्षा कुछ अधिक सम्पन्न, सुखी और स्वस्थ हैं। इस दुभाषा प्रदेश का मुख्य जिला जालन्धर है, जिसका मुख्य शहर का नाम भी जालन्धर ही है। यदि पौराणिक जनश्रुति का ठीक माना जाय तो यह शहर बहुत प्राचीन है। पुराणों में प्रसिद्ध "दैत्य-जालन्धर" की यही राजधानी थी, जहाँ कि वह मुरारिक हाथों मारा गया था। जिला जालन्धर की पूर्वी दक्षिण पर तत्वलूनक किनारे 'तलवन' एक कस्बा है। कभी यह बड़ा शहर था और जिले के प्रमुख शहरों में इस की गिनती होती थी। इसी उपनगर में वह कुल पिछला तीन चार पीढ़ी से आकर बसा था जिस में कि हमारे चरित्र-नायक का जन्म हुआ। पूर्व-जन्म के संस्कारों के साथ साथ धर्म-परम्परागत-संस्कारों का सन्तान के सुधारने या बिगाड़ने में बड़ा स्थान है। इसलिये उन कुल की कुछ विशेषताओं का थोड़े में उल्लेख करना आवश्यक है।

भगवद्-भक्ति उस कुल की परम्परागत विभूति थी। उस विभूति से पैदा होने वाले सद्गुणों से भी यह कुल खाली नहीं था। धीरता, मज्जन्ता, निर्भयता और स्पष्टवादिता आदि सब गुण स्वामी जी को विरासत में मिले थे। उनके परदादा श्री सुस्त्रानन्द जी आनन्द की मूर्ति थे। उनके मुख पर सदा ही शान्ति बनी रहती थी और चित्त हर समय प्रसन्न रहता था। क्रोध

करना और गाजी देना वे जानत ही नहीं थे। "सयाना" उनके मुह से निकलने वाली सय से बड़ी गाजी थी। उनके पाँच पुत्र थे, जिनके नाम थे—कन्हैयालाल, हीरानन्द, माणिकचन्द्र, गुलाबराय और महतापराय। श्री कन्हैयालालजी महाराजा रणजीतसिंह के दरबार में कपूर्यजा राज के प्रतिनिधि थे। दरबार में उनकी बात बहुत चलती थी। अपने ग्राम तलवन में उन्होंने एक शिवालय बनवा दिया था। उसमें श्री सुखानन्द जी दोनों समय धरायर पूजा किया करते थे। चरित्र-नायक के दादा श्री गुलाबराय जी को भी हरि-भक्ति की बड़ी जगन थी। बड़े सवेरे, ब्राह्म मुहूर्त में, उठ कर स्नान करके गीता आदि का पाठ करते और कबीर आदि भक्तों के शब्द गाया करते थे। कपूर्यजा में वे रानी हीरादेवी के मुखतार थे। महाराज नौनिहाल के गद्दी पर बैठने पर रानी हीरादेवी अपने पुत्रों, सरदार विक्रमसिंह और कुवर सुचेतसिंह, के साथ जाजन्धर आकर बस गईं। जाजन्धर शहर में 'हीरामाई का बुझा' उनके ही नाम पर प्रसिद्ध है। श्री गुलाबराय जी महाराज के दवाब और प्रलोभन में नहीं पड़े। वे भी रानी हीरादेवी के साथ जाजन्धर चले आये। सवेरे की प्रार्थना के बाद वह सब ऊँचे स्वर में भजन गाते तब महल में प्रायः सभी की नींद खुल जाती। एक दिन सरदार विक्रमसिंह ने कहा, "लाला जी! आप क्या परमेश्वर का नाम दिज में नहीं ले सकत?" लाला जी ने निर्भीक और स्पष्ट शब्दों में

स्वामी श्रद्धानन्द जी के पिता लाला नानकचन्द जी

उत्तर दिया, "भर मन म तो सदा ही परमात्मा बसते हैं, परन्तु जो मूर्ख भजन के अमृतवेला में भी बहोश हुए सोये रहते हैं, उनको सचेत करने के लिये उषः स्वर में भजन बोलता हूँ।"

श्री गुलाबराय जी के छः सन्तान थीं। चरित्र-नायक के पिता का नाम नानकचन्द था। श्री नानकचन्द जी अपने पिता के सब से बड़े पुत्र थे। छुटपन से ही अपने पिता जी से शिव-पूजा की विधिवत् शिक्षा प्राप्त करके उमरको १४ वर्ष की आयु में जो गुरु किया तो मृत्युपर्यन्त ५६ वर्ष की आयु तक धरामर निमाया। स्वष्टवादिता (मुंहफट) का गुण आप में अपने पिता जी की अपेक्षा भी कुछ अधिक ही था। इसी से आपको नौकरी के लिये बड़ी ठोकरें खानी पड़ीं। कर्पूरखाना में धानेदारी की, पर बजौर दान्द्रिमन्द से कुछ कड़ी यातचीत होने पर त्यागपत्र दे दिया। सियालकोट में फौजदारी में खर्वाची का काम किया। वहाँ भी अंग्रेज हाकिम से नहीं बनी। उसपर बाद अमृतसर की तहसील में मुद्दाफिज-रफ़्तार हुए। तहसीलदारी के पद पर शोभाराम जगड़ा काम करता था। उस पर घूस का मामला चला। तहसील के सब आवामी नौकरी से हटा दिये गये। पर आपके विरुद्ध कोई भी शिकायत सुनन में नहीं आई। फिर भी आप खिन्न हो नौकरी छोड़ कर घर चले आये और पूजा-पाठ में ही अपना सब समय बिताने लग। घर आकर आपने अलग रहना पसन्द किया। घर में नकद कुछ न लेकर केवल एक दाजान और एक

कोठरी ले ली। उसी में सपरिवार रहने लगे। कुछ दिन बाद झाड़ौर जाकर चौकीदारों क बरुशी नियत हो कर फिर नौकरी शुरू की। पर, वहाँ वेतन बहुत कम था और इधर बढ़ी लड़की प्रेमदेवी के विवाह का अषसर भी सिर पर आ गया। परिवार का गुजारा चलता हुए अपनी आनदनी से विवाह का भारी कर्ष सन्हालना कठिन था। घटनाक्रम का कुछ ऐसा परिणाम हुआ कि श्री नानकचन्द जी को भी सम्बत् १९१४ (सम १८६०) के विप्लव में अन्य अनेक देशवासियों की तरह दश को पराधीन करने वाले अंग्रेजों की सेवा या सहायता का ऐसा अवसर हाथ लग गया कि उनकी सोयी हुए किस्मत जाग उठी। घर-गृहस्थी क मकसद से तंग आकर आपने दहली जाने का निश्चय किया और एक काने टट्ट पर सवार हो लिये। हिसार में ठीक उस दिन पहुंचे, जिस दिन विप्लवियों ने शहर पर चढ़ाई करने की ठानी हुई थी। एक सिख-मरदार की बहादुरी से हिसार की मुठभेड़ में गोरों की जीत हुई। श्री नानकचन्द जी ने एक चौधरी क घर में ब्रह्मभोज के लिये घना-अनाया सामान गोरी कौज के लिये लेकर उसक भोजन का आशातीत प्रयत्न अनायास ही कर दिया। इसी शुभ कार्य के पुरस्कार-स्वरूप आपको हिसार का कोषयाल नियुक्त किया गया और विद्रोहियों को फांसी पर लटकाने का काम भी आपको ही सौंपा गया। यहाँ आपने 'ऊपर की कमाई' से बहुत-सा धन जमा किया। पुथी क विवाह क लिये

पर्याप्त धन जोड़ने पे भलाघा एक छोटी सी घुड़सवार फौज भी
 रखी कर ली। अपने परिवार के २५ व्यक्तियों को अफसर
 नियत कर जाटों को फौज में भरती किया। इस फौज के साथ
 मेरठ आकर रिसालदार नियत हो गये। रिसालदार हो कर
 आपने पहला 'शुभ काम' यह किया कि तीन महीने लगा कर
 सहारनपुर जिले को दधियारों से खाली कर दिया। उसका बाद
 ही नेपाल की तराई में भलाघाट की लड़ाई हुई। वहाँ आप
 रिसाले के साथ गये और विजयी हो कर पांस-बरजी लौट।
 सम्वत् १९१४ के विप्लव में अंगरेजों की पूरी जीव हो चुकी थी।
 विजय के बाद शासन को सुज्यस्थित रूप में खलाने का काम
 शुरू हुआ। इस लिये फौज को तोड़ कर पुलिस की भरती होने
 लगी। श्री नानकचन्द जी की सेवा अथवा सहायता को असा-
 धारण समझा गया, जिससे पुरस्कार में आपको १२०० बीघा
 जमीन, नहीं तो पुलिस इन्स्पेक्टर की नौकरी, लेने के लिये कहा
 गया। हिसार की कोतवाली की आमदनी आपके सामने थी।
 इस लिये खेती के उत्तम और चाकरी के निष्कृष्ट होते हुए भी
 आपन चाकरी को ही पसन्द किया। इन्स्पेक्टर होकर बरजी की
 पुलिस-आइन्स का चार्ज संभाल लिया। फौज के साथी और
 दूसरे सम्वन्धी भी पुलिस की ही नौकरी में लग गये।

नेपाल की तराई में भलाघाट की लड़ाई के पड़ाव पर ही
 छठी सन्तान होने का समाचार आपको मिला। यही छठी

सन्तान पहिले तो स्वनामधन्य महात्मा मुंशीराम और बाद में अमर-शहीद स्वामी अज्ञानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुई। आपके तीन भाइ और दो बहिनें और थीं। आयु के क्रम से सब भाई बहिनों के नाम ये थे—(१) सीताराम, (२) प्रेमवैषी, (३) मूलराज, (४) द्रौपदी, (५) आत्माराम और (६) मुंशीराम। मुंशीराम का जन्म का नाम पाधे का रखा हुआ 'शृहस्पति' था। पर, यह नाम व्यवहार में कभी नहीं आया।

२ बाल्यावस्था

पालक मुन्शीराम की बाल्यावस्था का अधिक हिस्सा पिता जी की नौकरी के कारण खेज-कूच में ही बीता। नौकरी में पिता जी का तयावजा भी बराबर एक जगह से दूसरी जगह होता रहा। इस लिये आधारागर्दी भी बचपन से ही साथ जग गईं। फिर नौकरी भी ऐसी थी कि शहर में सर्वसाधारण पर पिता जी की राजा की-सी धाक जमी रहती थी। ऐसी नौकरी में सब से छोटी सन्तान होने से घर वालों का अलावा शहर भर का लाड़ मिलना भी सहज ही था। इसी से पालक मुन्शीराम की बाल्यावस्था का अधिक हिस्सा जाड़ जाड़वाने और आधारागर्दी में बीता। इस लाड़ और आधारागर्दी के दुष्परिणाम भी थोड़ी या अधिक मात्रा में उसको भोगने ही पड़े।

जड़ाश्यों की मुठभेड़ से छुट्टी पाकर भी नानकचन्द जी घरजी में पुलिस-जाइन्स की इन्स्पेक्टरी का निर्दुन्दु अथवा स्वच्छन्द जीधन पिताने लगे । अथ आपने अपन परिवार को भी तजपन से घरेली घुजा लिया । माता जी तीनों जड़कों को साथ लेकर जब घरजी आई, तब बालक मुन्शीराम की आयु के तीन वर्ष पूर हो चुके थ । घरेली आने प बाद बालक क अगले तीन वर्ष भी खेल-कूद में ही व्यतीत हुए । सीताराम और आत्माराम की पढ़ाई के लिये मौलवी साह्य नियत किये गये । उन दोनों की पढ़ाई नियमपूर्वक होने लगी और बालक मुन्शीराम पुलिस-जाइन्स में इधर से उधर जाड प्राप्त करते फिरने लगा । पर, फिर भी अपने भाइयों की अपेक्षा बालक मुन्शीराम प्रतिभा-सम्पन्न था । खेल-कूद में लगे हुए ही मौलवी के पढ़ाते समय बालक जो सुन लेता, उसको तुरन्त याद कर लेता । दूसरे दिन जब दूसरे भाई मौलवी को पाठ न सुना सकते, बालक मुन्शीराम तुरन्त सब सुना देता ।

घरेली से कोर्ट इन्स्पेक्टर नियुक्त होकर भी नानकचन्द जी की बदली बदायूँ होगई । यहाँ भी तीन वर्ष और जाड़-प्यार तथा स्वच्छन्दता में ही बीते । घरेली की पुलिस-जाइन्स में खेलत-कूदते बालक ने फौजी सजाम करना सीख लिया था । बदायूँ में फौजी सजाम की यह क्रिया काम आई । कचहरी के मुहर्रिर और दूसरे सब लोग भी बालक से फौजी-सजाम कराते और

और हकीमों की दवा से कुछ लाभ न हुआ। लोगों के कहने पर बुद्धू भगत को बुलाया गया। उसकी दवा असर कर गई और भगत श्री परिवार के डाक्टर बन गये। बल्मीक की तरह उनके जीवन में भी एकाएक ही परिवर्तन हुआ था और उस परिवर्तन का कारण था रामायण का उत्तरकांड। परिवर्तन से पहिले बुद्धू हर एक छल फरेब और चालवाजी में प्रवीण थे। मुकद्दमे जड़ाना और कूठे गवाह खड़ा करना उनका पेशा था। पर, रामायण से ऐसी काया पलट हुई कि सब छोड़ छाड़ कर कौड़ियों की दुकान कर ली, बीमारों का मुफ्त औषधोपचार करने लगे और रात को नित्य प्रति जनता को राममक्ति का मधुर-रस पान कराने लगे। श्री नानकचन्द जी पर भी इस राममक्ति का ऐसा असर हुआ कि रात को थाने के सभ लोगों के साथ उस कथा में शामिल होने लगे। न केवल सिपाही और अफसर ही, किन्तु गिरफ्तार किये हुये अपराधियों को भी उस कथा में लाया जाता। यालक मुन्शीराम पर उस कथा का अद्भुत प्रभाव पड़ा। वंशपरम्परागत भक्ति-भाव-पूण संस्कारों पर उस सत्संग ने अपना पूरा रंग जमाया। शनिवार को सूत्र से जौटने के बाद रामायण का पाठ शुरू करके रविवार की रात तक उसको पूरा कर देते और रविवार के सबेरे एक टांग खड़े होकर 'दनुमान चालीसा' का सौ बार पाठ करने के बाद विना नमक का भोजन करते। बादा में श्री नानकचन्द जी लगभग तीन वर्ष

रह और बालक के अभ्यास का यह क्रम भी प्रायः तीन वर्षे जारी रहा। पर, उसमें विघ्न भी कुछ कम नहीं पड़ा। माँ का एक "सब द्विधीजन" करयी है। श्री नानकचन्द जी को दो बार वहाँ का चार्ज लेकर जाना पड़ा। उससे बालक की पढ़ाई का क्रम तो दो बार टूटा, पर उसको चित्रकूट व प्राकृतिक और ऐतिहासिक सब दृश्य देखने का अवसर सहज में मिल गया। बालक के साधारण ज्ञान में जो उन्नति हुई, उसकी तुलना में पढ़ाई की हानि कुछ अधिक नहीं थी।

फाल्गुन स० १९२८ वि० में श्री नानकचन्द जी की मिर्जापुर को बदली होगई। मिर्जापुर में घिस के नवरात्र में विद्याधल पर विन्वयासिनी देवी का सुप्रसिद्ध मेला लगता है। वहाँ पहुँचने के कुछ ही दिन बाद मेले का वह अवसर आगया। श्री नानकचन्द जी मेले के प्रबन्ध के लिये वहाँ गये। मुन्शीराम भी साथ में था। पूरा एक महीना इस मेले का ध्यानन्द छूटने में निकल गया। पढ़ाई में उससे भी बहुत बाधा पहुँची, पर अनुभव का ज्ञान यहाँ भी कुछ कम नहीं प्राप्त हुआ। जो घटनाएँ सर्व साधारण के लिये विषकूल साधारण होती हैं, वे ही किसी विशेष हृदय पर जादू का-सा असर कर जाती हैं। महापुरुषों के जीवन निर्माण का काम करने वाली घटनाओं का पता लगाना बहुत कठिन काम है। यहाँ की ऐसी दो घटनाओं का वर्णन चरितनायक के शब्दों में ही करना ठीक होगा। उन्होंने लिखा है—“वसी

स्थान में पिता जी के अर्धली साजेंबत जोखु मिसर की लीजा देखी। देखी पर जो घकरे चढ़ते, उन में से सात की सिरिबें मिसिर जी की पेट पूजा के लिये भेंट आतीं। सात बकरों के सिर मुफ्त, कपड़ों (चपलों) की आग मुफ्त, मिट्टी की हड्डिया मुफ्त, नमक व हल्दी भी मुफ्त—हां, पाव भर घून (आटा) मोज लेना पड़ता। जोखु मिसिर जितने जन्मे बतने ही चौड़े थे, सातों सिरियों का सफाया करके रोप थाली पाव भर घून की जिट्टी (पाटी) से पोंछ और कुसा करके पेट की तूँयड़ी पर हाव फेर दिया करते थे। एक दिन हड्डिया पकते पकते पिता जी का नौकर चिमटे से चिलम में आग घर लाया। मिसिर जी आग-वपूले हो गये, और जब कारण पूछा गया तो बोले—‘भरे सरकार! हम आपन धर्म कबहुं नहीं छोड़ा। भरे! कूठ घुआला, जुआ खेला, गांजा का दम लगावा, दारु चढ़ावा, रिसवत जिहा, चोरी दगाबाजी किहा—कौन फल फरव बाटे जोन हम नहीं किहा। मुल सरकार! आपन धरम नहीं छोड़ा।’ सरकार तो मुस्करा कर चल दिये और मेरे पेट में हँसते-हँसते चल पड़ गये। जोखु मिसर का मामला तो मनोरंजक था, परन्तु थाने की छत से जो एक राजा को खी मग्न करके देखी की पूजा करते देखा उस दरय ने मुझे ऐसे घनाद्वय पुरुषों से यड़ी घृणा दिलाई।” जब कि मनुष्य स्वयं ही अपने जीवन के चढ़ाव उतराव की कारण-भूत घटनाओं का ठीक ठीक

विरलेपण नहीं कर सकता, तब दूसरे इस सम्बन्ध में क्या कह सकते हैं ? फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि राजक मुन्शीराम का गहरे अध्यकार में पतन होने के बाद जो चमत्कारपूर्ण उत्थान हुआ है, उसमें ऐसी मध घटनायें अपना पूरा स्थान रखती हैं और पिता जी द्वारा किये गये इस भ्रमण में प्राप्त अनुभव अगले जीवन में बहुत काम आते हैं। इसलिये इस समय में नियमित पढ़ाई न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह समय बिल्कुल निरर्थक गया।

मिर्जापुर में दबी के मेले से जौट कर सरकारी स्कूल के तीसरे दर्जे में प्रवेश पाकर उन्हें फ़ारसी के अलावा अरबी का भी अभ्यास ही शुरू किया था कि सं० १९२८ के आरम्भ मास के आरम्भ में पिता जी की फिर काशी बढ़नी हो गई। अब आप अश्वल दर्जे के इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये और निश्चित वेतन के अतिरिक्त सौ रुपया मासिक पेंशनिसिपेंडिटी से मिलना तब हुआ। काशी में दूसरी बार आफ़र पहले तो ब्रह्मनाथ मुहल्ले के पास कर्पूरला की धर्मशाळा में डेरा छाजा गया। कुछ समय बाद उसी मुहल्ले में एक खुला चार मजिह्ला मकान किराये पर ले लिया गया। काशी की कोठवाली नवाबी के ही समान समझी जाती थी। इस लिये लाह-प्यार में पले हुए मुन्शीराम के लिये काशी का इस बार का जीवन युवराज के जीवन से कुछ कम न था। यहां पढ़ाई एक बार के लिये फिर रुक-सी गई।

वर्षा ऋतु का सुहावना मौसम था। गाने-बजाने और नाच-रंग का चारों ओर दौरवौरा था। फोतवाज के दरवाजे पर सदा ही रईसों की गाड़ियाँ खड़ी रहती थीं और जहाँ-तहाँ के नाच-रंग में शामिल होने के सिवा बालक को दूसरा कुछ काम नहीं था। बरसात के मौसम से ही कारी में मेलों की धूम मची रहती है। पितरपक्ष के आद्य पूरे होते न होते रामलीला की तैयारियों के दिन आ जाते हैं। गंगा-पार में महाराज रामनगर और अस्ती-घाट में महाराज विजयानगरम् की ओर से होने वाली राम लीलाओं की पहार का कहना ही क्या था ? राजकुमारों के लिये सोने-चाँदी के हौड़े बाजे हाथी आने लगे और आवार गद्दी भी सीमा पार करने लगी।

रामलीला के बाद श्री नानकचन्द जी ने बालकों की पढ़ाई के लिये 'लाला भद्र्या' नाम के मुन्शी को नियत किया। मुन्शी की पढ़ाई की अपेक्षा राजकुमारों की प्रसन्नता का ही अधिक ध्यान रखत थे। पुस्तकों की पढ़ाई कुछ हो या न हो, पर एक-दो कहानियाँ नित्य प्रति जरूर सुनाते थे। पढ़ाया हुआ सबक भी इसी लिये नहीं सुनते थे कि कहीं शिष्य नाराज न हो जायें। ऐसी जापरवाही अधिक दिन तक नहीं चल सकी। पिताजी ने मुन्शीजी को बिदा दी और बालकों को करया-बयटा स्कूल के मुख्याध्यापक श्री देवकीनन्दन के सिपुर्द किया। कुछ दिन पर पर पढ़ाने के बाद मास्टर साहब ने बालकों को

अपने स्कूल में भरती कर लिया। बाबूक मुन्शीराम का नाम चौथी भेंगो में लिखा गया। काशी आने के पाँच-छः मास बाद सम्बत् १९२६ के शुरु में विद्यालय में नाम लिखा गया और भाद्रपद के अन्त में पिता जी को बलिया की बदली हो गई। स्कूल में भरती होने के बाद भी होली और बुढ़वामंगल ५ मजों पर फिर आबारागर्दी जारी हो गई। इस आबारागर्दी की कल्पना इसी से की जा सकती है कि स्कूल के नौ मास में मुरिकज से १०५ दिन की हाजिरी जगी होगी। सम्बत् १९३० के दसहरे पर भी इसी प्रकार मौजे लूटी और हाथियों की सवारी की। सारांश यह है कि काशी का इस धार का जीवन हकूमत का मजा बखाने और रंगरलियों के मनाने में ही गया। इसके अलावा सबेरे गंगास्नान और विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दर्शनों के साथ-साथ व्यायाम का भी मुन्शीराम को एक व्यसन-सा हो गया। प्रति दिन सबेरे बाँये हाथ में डलिया, दाँये में क्तारी और षण्ण में घोटी अँगोछा दबा कर वह धर से निकल पड़ता। अखाड़े में जाकर अँगोट कस लेता। कुछ हँड-धैठक कर के कुश्ती जड़ता और उसके बाद पसीना मुखा कर गंगा में स्नान करता। जीटते हुए रास्ते के सभ शिवालयों पर क्तारी से पानी चढ़ाता आता और विश्वनाथ, सनीधर, महावीर, अन्नपूर्णा और गणेश आदि की विधिपूर्वक बड़ी ब्रह्मा से चन्दन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करता। यह नियम बिना किमी

अपने स्कूल में भरती कर लिया। बालक मुन्शीराम का नाम चौथी श्रेणी में लिखा गया। काशी आने के पाँच-छः मास बाद सम्बत १६२६ के शुरू में विद्यालय में नाम लिखा गया और भाद्रपद के अन्त में पिता जी को बलिया की बदली हो गई। स्कूल में भरती होने के बाद भी दोली और बुढ़यामगल के मेलों पर फिर आचारागर्दी जारी हो गई। इस आचारागर्दी की कल्पना इसी से की जा सकती है कि स्कूल के नौ मास में मुरिकल से १२५ दिन की हान्तरी लगी होगी। सम्बत १६३० के दशहरे पर भी इसी प्रकार मौजे खूटी और हाथियों की सवारी की। सारांश यह है कि काशी का इस धार का जीवन हड़मत का मजा चखने और रेगरेजिया के मनाने में ही गया। इसके अलावा सबेरे गंगास्नान और विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दर्शनों के साथ-साथ व्यायाम का भी मुन्शीराम को एक व्यवसन-सा हो गया। प्रति दिन सबेरे दार्ये हाथ में डलिया, दार्ये में झारी और थगल में धोती-झँगोछा दबा कर वह घर से निकल पड़ता। अखाड़े में जाकर लँगोट कस लेता। कुछ बंढ-बैठक कर के कुश्ती लड़ता और बसक याद पसीना मुला कर गंगा में स्नान करता। लौटते हुए रास्ते के सभ शिवालयों पर झारी से पानी चढ़ाता आसा और विश्वनाथ, सनीचर, महावीर, अन्नपूर्णा और गणेश आदि की विधिपूर्वक यड़ी अखा से चन्दन, अवात, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करता। यह नियम बिना किसी

विशेष बाधा के इस काशी-वास में प्रायः घरायर ही निवाहा गया ।

बलिया के लिये बच्ची होने का समाचार पाकर माताजी बड़े भाई सीताराम को साथ लेकर घर सजबन चली गईं । पिताजी मुंशीराम और आत्माराम के साथ जल-मार्ग से बलिया को रवाना हुए । बलिया इस समय तो स्वतन्त्र जिला है, पर उस समय जिला गाजीपुर का एक हिस्सा था । इस लिये वहाँ के स्कूल में केवल चार बच्चों तक की पढ़ाई होती थी । पर स्कूल के मुख्याध्यापक श्री मुखर्जी-दादा बड़े विद्या-ध्वसनी थे । वे स्वयं ही श्री नानकचन्द जी के पास आये और मुन्शीराम की परीक्षा लेकर उसको अपने स्कूल ले गये । बाजक क अंग्रेजी के अभ्यास से सन्तुष्ट हो कर एक बार एक अंग्रेज-कमिश्नर ने उसको पारितोषिक दिया, दूसरी बार राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० इन्स्पेक्टर आफ स्कूल ने उसको एक दर्जे की विशेष तरफकी दी । बलिया में पढ़ाई के अलावा कुस्ती लड़ने, गतका खेजने और लाठी चलाने की भी शिक्षा प्राप्त की । सैर का भी विशेष शौक पैदा हो गया ।

रामायण पर अद्वायदाने वाली यहाँ की एक घटना का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है । नानकचन्द जी नित्य नियमानुसार बलिया में भी रात को रामायण की कथा कथा करते थे । कथा में पुलिस वालों तथा मुहल्ले वालों के अलावा

मुफदमों के सय आसामी भी उपस्थित हुआ करते थे । एक दिन वह प्रायश्चित्त की महिमा बखान रहे थे और कह रहे थे कि अपने दोष को स्वीकार करना ही सय से बड़ा प्रायश्चित्त है । आसामियों में से एकस्मात् एक विशाल-काय दृष्ट-पुष्ट व्यक्ति खड़ा हुआ और यह कहता हुआ उनक शरणों में जेट गया कि—

“सबन मुजस मुन आयो, प्रमु मंजन भव भीर ।

प्राहि प्राहि भारत दरन, सरन मुसद रघुवीर ॥”

श्री नानकचन्द जी के आश्चर्य का पारावार न रहा । उन्होंने उसको उठा कर अपनी असमर्थता प्रकट की, वो उत्तर मिला कि “राम ते अधिक राम कर दासा ।” नानकचन्द जी को हार मान कर सब कहानी सुननी पड़ी । आसामी ने घोरी तथा रून का सब दोष यहाँ तक स्वीकार किया कि “इफवाज” पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिये । चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है कि “मुझ पर उस दृश्य का बड़ा प्रभाव पड़ा और अपने जीवन में कई बार उसका स्मरण आया ।”

बलिया में मुन्शीराम के चारों ओर का वातावरण कुछ अच्छा नहीं था । तहसीलदार, नायब-तहसीलदार, मुनसिफ, सरिस्तेदार, दारोगा और हेड मुहरिर वगैरह प्रायः सभी बेश्या-गामी तथा पतित शरिफ के थे । पर, पिता जी सय विषय-वास-नाओं से मुक्त थे । इस लिये मुन्शीराम पर उस वातावरण का

कुछ धरम नहीं हुआ। रामायण पर जो श्रद्धा थी, उसने भी इस पवित्र वातावरण से मुन्शीराम को बचाये रखा।

४ नियमित शिक्षा और स्वतन्त्र-जीवन का प्रारम्भ

किसी विद्यालय विशेष में नियमित शिक्षा न होने पर भी पिताजी के साथ इधर-उधर घूमने में मुन्शीराम ने बहुत कुछ सीख लिया था। हिंदी, उर्दू और अंगरेज़ी का भी विशेष अभ्यास कर लिया था। अथ श्री नानकचन्द जी को बच्चों की पढ़ाई की विशेष चिन्ता हुई। अब वे इतने सयाने भी होगये थे कि उनकी विद्याभ्ययन के लिये कहीं अकेला छोड़ा जा सकता था। कुछ विचार के बाद बनारस में ही छोड़ना तय किया। तीसरी बार बनारस आने पर वास्तविक विद्यार्थी-जीवन का भीतयेश हुआ। अथ तक मुन्शीराम का जीवन पिताजी की नौकरी के आधीन रहा था। इस विद्यार्थी-जीवन से स्वतन्त्र-जीवन का भी भीतयेश हुआ। बनारस का फीन्स कालेज उस समय संयुक्त प्रान्त में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय समझा जाता था। उसकी आधारशिक्षा सम्बन्ध १९१४ के विद्रोह से पहले ही रखी जा चुकी थी। इमारत, अध्यापक और शिक्षा-पद्धति की दृष्टि से प्रान्त का दूसरा कोई भी विद्यालय उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसीलिये

दादा आत्माराम जी (य० मुन्शीराम जी के बड़े भाई)
मुन्शीराम जी की पदपत्नी के वधान्त के पश्चात् आपने उनके पति
का नाम हलका करने में बहुत सहायता की थी

विद्यार्थियों की योग्यता के लिये भी यह विद्यालय प्रान्त में एक ही था। पौष सम्बत् १९३० में कालेज की दूसरी कक्षा में विद्यार्थी मुन्शीराम को सहज में प्रवेश मिल गया। सम्बत् १९३४ के ज्येष्ठ-मास के अन्त तक कोई ४॥ वर्ष मुन्शीराम ने बनारस में ही विद्यार्थी-अवस्था में पूर किये। बीच में १९३२ में एक वर्ष रेबड़ी तालाब के 'जयनारायण कालेज' में शिक्षा प्राप्त की, बाकी विद्यार्थी-जीवन उक्त कालेज में ही बिताया। वर्ष के बीच की छुट्टियाँ बलिया आकर पिताजी के पास बिठाईं। छुट्टियों के बाद काशी आकर परीक्षा की तय्यारी शुरू की। इंटेन्स की परीक्षा थी, जो कि शिक्षा-विभाग द्वारा ही होती थी। परीक्षा के लिये पूरी तय्यारी करने के बाद भी एक आकस्मिक घटना के कारण परीक्षा में सफलता नहीं मिली। पिताजी का पत्र आ चुका था कि परीक्षा होते ही तलबन माताजी के पास चले जाना, वहाँ विवाद का शयुन अयात् सगाई की रस्म अदा की जायगी। परीक्षा बृहस्पतिवार को समाप्त होनी थी और शुक्रवार को ही तलबन के लिये बिदा होने का कार्यक्रम बनाया जा चुका था। बृहस्पतिवार की शाम को, जब कि परीक्षा-भवन में बैठे हुए फ़ारसी का दूसरा पर्चा लिखने की तय्यारी हो रही थी, सुपरिंटेण्डेण्ट ने हुक्म सुनाया कि अगरेजी के पर्चे पहले ही निकल चुके थे, इसलिये सोमवार को अगरेजी की परीक्षा फिर से होगी। चाहिये तो यह था कि सोमवार तक के लिये

सज्जन जाना स्थगित कर दिया जाता, पर सज्जन में तारपर नहीं था और माता जी के प्रेम के सामने परीचा का महत्व ही क्या था ? शुक्रवार की शाम को ही काशी से सज्जन के लिखे प्रस्थान कर दिया और रविवार के सवेरे फिलौर उतर कर बुधवार को सज्जन पहुँच माताजी का प्रेमपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को कृतार्थ किया ।

अंगरेजी में अनुशील्य होना निश्चित था । घर से जाँट कर काशी आने के बाद कालेज में जाने पर पुराने सभ साथियों को ऊची भेयी में पढ़ते हुए देखा तो हृदय बहुत खिन्न हो गया । इरॉट्स की पढ़ाई की सब पुस्तकें पहिले ही रटी हुई थीं । इनको दोबारा पढ़ने में मन नहीं लगा । नई पुस्तकों की खोज में कथा दिव्यों की दुकानें टटोलनी शुरू कीं । वहाँ से अंगरेजी के पुराने उपन्यास बटोर कर पढ़ने शुरू किये । खिन्न हृदय और उदास मन पर बनफा बहुत घुरा अस्तर हुआ । स्कूल आने में भी हीज होने लगी । अन्त में स्कूल से नाम ही कट गया । पिताजी को इसका कुछ भी पता नहीं चला और इधर विद्यार्थी, मुन्शीराम धे-अगाम हो अथारागर्षी में दिन बिताने लगा । छुट्टी के दिन आये तो कथादिव्यों के वहाँ से उपन्यास, नाटक जीवनी तथा मनोरंजक यात्रा की बहुत-सी किताबें बटोर कर विद्यार्थी मुन्शीराम पिताजी के पास फिर पहिल्या चला आया । अंगरेजी उपन्यासों का कुछ ऐसा चस्का लगा कि गरमी और परसों से बचने के लिये

मुन्शीराम ने चन्द्रमा के प्रकाश में ही उनको पढ़ना शुरू किया। पिताजी समझते थे कि बालक पढ़ाई की तय्यारी में लगा रहता है। उनको क्या मालूम था कि बालक नैतिक-पतन की गहरी खाई के किनारे खड़ा हुआ दुर्न्यसनों का शिकार होने जा रहा है। छुट्टियाँ समाप्त करके काशी आकर किसी स्कूल में भर्ती होने का विचार किया। पर, स्कूल का नियंत्रण करने में ही अक्षुब्धर पूरा होगया। इतने ही में दशहरा और दिवाली के त्यौहार आगये। इन त्यौहारों की मौज खटने का पुराना चस्का फिर जाग उठा। इसलिये स्कूल में भर्ती होने का विचार कार्य-रूप में परित्यक्त नहीं हुआ। इन्हीं दिनों में पिताजी किसी सरकारी काम पर बनारस आये और वह मुन्शीराम के पास ही ठहर। यद से पूछा कि स्कूल कब जाओगे? बालक ने असत्याचरण करते हुए भी पिताजी के प्रति असत्य भाषण कभी नहीं किया था। आज असत्य भाषण का भी पहिला परीक्षण सफल होगया। कह दिया कि 'स्कूल में छुट्टी है।' शाम को सरकारी काम से लौटते हुए स्कूल से आते हुए लड़कों से मालूम हुआ कि मुन्शीराम का नाम स्कूल से कट चुका है। श्री नानकचन्द जी को सबसे अधिक ज़ाड़ले, विश्वासपात्र और होनहार पुत्र के असत्य भाषण पर बहुत दुःख हुआ। उन्होंने इतना ही कहा, "मैं तुम पर इतना विश्वास करूँ और तुम ऐसा अविश्वास करो। यदि दिल नहीं जगता था तो मुझको क्यों न मिला दिया?"

पिता जी इस पर भी दूसरे दिन स्कूल के हेडमास्टर से मिले और मुन्शीराम का नाम विद्यालय में लिखा दिया। परीक्षा में केवल एक महीने का समय था। गणित, इतिहास, भूगोल सब सफासफ हो चुके थे। परीक्षा में बैठकर अनुत्तीर्ण होने की अपेक्षा स्कूल से अलग होना ही अच्छा समझा और स्कूल से फिर नाम कटवा लिया। इस प्रकार दूसरा वर्ष भी यों ही बीत गया।

सन्वत् १९३३ में काशी आकर किसी विद्यालय में भरती होने की धुन सवार हुई। कीन्स कॉलेज में जाते हुए जल्दा प्रवीण होती थी। जयबन मिशन स्कूल भी पसन्द नहीं आया। जयनारायण कॉलेज, जो कि समीपस्थ वालाब के कारण रेबड़ी राजाब के स्कूल के नाम से मशहूर था, पसन्द किया गया। पौष मास में इसी विद्यालय में नाम लिखवाया गया। लगभग ३० विद्यार्थी इयट्टेस की भेयी में थे। कहना न होगा कि अंग्रेजी की योग्यता में मुन्शीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। इस कक्षा के दो भाग किये गये। 'क' विभाग के लिये मुन्शीराम के अलावा आठ विद्यार्थी और योग्य समझे गये। इस विद्यालय में भी अध्यापकों का सत्संग बहुत अच्छा मिला। फारसी की कठिनाई को दूसरी भाषा उर्दू लेकर हल कर लिया गया। अंग्रेजी में विशेष मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। चाकी पढ़ाई भी प्रायः एक बार तो की ही हुई थी। इस लिये विद्यालय की पढ़ाई का बहुत-सा समय आबारागर्दी में बीतने

लगा। विद्यालय के साथ ही जगा हुआ जंगल था, उसका पत्ता-पत्ता छान मारा था। विद्यालय की इमारत भी अच्छी बनी थी, उसकी भी पढ़ाई के समय में एक दो परिक्रमा लग जाया करती थीं। रामायण के स्याध्याय से कविता की ओर जो मुफाव हुआ था, वह अब उर्ध्व-कविता की ओर भी रींच ले गया। मुशायरों में श्राना-ज्ञाना शुरू हुआ। स्वनामधन्य भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र से भी परिचय हो गया। यह नई सगति मुन्शीराम के लिये कुछ लाभप्रद मायित नहीं हुई। नैतिक जीवन की दृष्टि से तो वह हानिकारक ही सिद्ध हुए। यदि इसी बीच माता जी की मृत्यु की दिज्ञ दिज्ञा देने वाली दुर्घटना न हुई होती, तो यह नई सगति निश्चय ही मुन्शीराम को कहीं का कहीं ले जाती।

आश्विन के दूसरे सप्ताह में भाई मूलराज, जो मिर्जापुर में नायब कोतवाल थे, माता जी की बीमारी के समाचार का तार पाकर बलिया जाते हुए बनारस आये। उसी दिन शाम को ४ बजे मुन्शीराम के नाम भी माता जी की मृत्यु का तार आगया। तार पाते ही मुन्शीराम ज्ञानविमूढ़ हो गया। माता की स्नेहमयी गोद का विछोह सब से अधिक मुन्शीराम को ही अनुभव हुआ। १५ दिन की छुट्टी का प्रबन्ध कर के मुन्शीराम भाई के साथ पिताजी के पास आया। क्रिया-कर्म और ब्रह्मसोज आदि की रस्में करने-कराने के बाव मुन्शीराम फिर काशी आ गया।

काशी आकर परीक्षा की सरतोड़ तय्यारी शुरू की। परिणाम यह हुआ कि सेक्रेटरी द्विविज्ञान में सर्वप्रथम होकर परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इंटेन्स के बाद कालेज की पढ़ाई के लिये फिर कीन्स कालेज में प्रवेश किया। कालेज में पहिले छः मास पूरे होने पर दो मास की छुट्टी हुई। ये दो मास पिता जी के पास बलिया में बिताये। एफ० ए० की पहिले वर्ष की परीक्षा बड़ी सफलता के साथ उत्तीर्ण की। अंगरेजी में ६७ प्रति सैकड़ा नन्द्यर प्राप्त किये। कारण यह था कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अंगरेजी के नाटक उपन्यासों के साथ-साथ कविता पढ़ने का शौक भी इतना हुआ कि उन दिनों में शेक्सपियर के सब नाटक स्वच्छन्त्र रूप में पढ़ डाले थे। इस परीक्षा के बाद की छुट्टियाँ बनारस ही में बिताईं। प्रिंस एडवर्ड के आने की घूम थी। विद्यार्थी ऐसी बहल-पहल का अवसर हाथ से कब जाने देते हैं? १९३३ के माघ-भास में भी मानकचन्द जी की बहली बलिया से मथुरा होगई। उन्होंने सब सामान किरती में लाद कर बनारस भेज दिया। घर ले आने वाले आवश्यक सामान के अलावा सब सामान मीलाम कर दिया। अक्टू १९३४ के अन्त में पिता जी ने पुल को विवाह के लिये घर बुलाया था। इसलिये मुन्शीराम ने आपाढ़ मास के पहिले ही दो सप्ताह की छुट्टी ली। घर आते हुए दस दिन मथुरा में बिताये। बनारस से विदा होते हुए बनारस लौटने की आशा थी और एफ० ए०

की परीक्षा बनारस में ही पास करने की इच्छा थी। पर, मुन्शीराम के मित्रों को क्या मालूम था कि उनकी मण्डली का नेता उनसे सदा ये लिये अज्ञात हो रहा है ?

५. स्वतन्त्र जीवन के दुष्परिणाम

बनारस में विशाभ्यास के लिये थिताये गए चार-साढ़े चार वर्ष के स्वतन्त्र-जीवन के दुष्परिणाम भी मुन्शीराम को कुछ कम नहीं भोगन पड़े। फीन्स कालेज और जयनारायण कालेज में भी अध्यापकों का मत्सर बहुत अच्छा था। दाना विद्यालयों में शिक्षक अपने विषया के विशेषज्ञ और अपने विद्यार्थियों के साथ पूरी मेहनत करने वाले थे। पर, वर्तमान स्कुलों और कालेजों की शिक्षा का ढांचा ही कुछ ऐसा है कि उत्तम से उत्तम शिक्षक भी अपने विद्यार्थी के जीवन-सुधार के लिये कुछ नहीं कर सकता। इन्हीं लिये जीवन-सुधार की दृष्टि से उन विशाल-ज्यों अथवा उनके अध्यापकों से मुन्शीराम को कुछ भी लाभ नहीं मिला। बनारस का प्रारम्भिक जीवन तो बहुत नियमपूर्वक था। सबेर गंगास्नान, विश्वनाथ आदि मन्दिरों के दर्शन, देवी-देवताओं के पूजन, व्यायाम और भ्रमण का व्यवसन मुन्शीराम को दूसरी बार के काशी-वास के अषर से ही होगया था। वह सब अब फिर नियमपूर्वक शुरू हुआ। बाकी दिन की सब चर्या भी नियमित घना ली गई, जिसका पालन बड़े नियम के साथ किया जाने लगा। पर, यह नियम एक वर्ष से अधिक

नहीं निमा । काशी के वासावरण का पहला अक्षर यह हुआ कि शाम को बाहिर जाते हुए कमर में छुरी बाधनी शुरू की । इस पहिले तो कुछ लाभ ही हुआ । गुण्डों से एक-दो बार मुकाम होने पर इस छुरी ने बहुत काम दिया । मुन्शीराम के एक माद ने काशी में आकर एक दूकान खगाई थी । प्रति रविवार उस दूकान पर मात्राजी से मिलने के लिये ठठेरी बाजार हो कर जाना पड़ता था । यह ठठेरी बाजार उस समय गुण्डों का एक गिरोह का अड्डा बना हुआ था । एक बार इसी बाजार में से जाते हुए एक गुण्डे ने कुछ छेड़खानी की, तो इस छुरी ने अच्छा काम दिया । इसी प्रकार सूख जाते हुए एक विद्यार्थी को कुछ गुण्डों से बचाया था । तीसरी घटना कीन्स विद्यालय के इन्ट्रूज के एक विद्यार्थी की थी, जो कि बड़े पवित्र चरित्र का था । मुन्शीराम को यहाँ आकर भी एक बार उसने कुछ कुक्कुट करने का पत्न किया । पर, मुन्शीराम के सामने उसकी दास न गजी । इसनी दुर्गति हुई कि उसके बाद विद्यालय में आने का नाम नहीं लिया । ये घटनायें मुन्शीराम के ऊँचे चरित्र की द्योतक हैं । पर, संगति का अक्षर कुछ ऐसा होता है कि वह मनुष्य को देवताही बना सकता है और पशु भी । यह सब अच्छी या छुरी संगति पर निर्भर है । यही कारण है कि ऐसे निर्मल और पवित्र चरित्र वाले मुन्शीराम पर छुरी संगति का अक्षर मुरा ही पड़ा ।

पुरी संगति के लिये आश्चर्यक सामग्री भी जुटनी शुरू हो गई। आस्तिकता को गहरी ठस जगाने वाली एक साधारण सी घटना इन्ही दिनों में हो गई। सवेर और शाम प्रति दिन विश्वनाथ का दर्शन नियम से होता था। पौष संवत् १६३२ क अन्त में एक दिन शाम को ८ बजे विश्वनाथ क दर्शन क लिये जो गली क मोड़ पर पहुँचे, तो पहर पर धैठे हुए पुलिस के सिपाही न रोक दिया। कारण यह था कि रीवा की रानी दर्शन कर रही थीं। उस समय दूसरा कोई जा नहीं सकता था। सय जगत् के स्वामी क दरबार में राब रफ का यह भेद देख कर मुन्शीराम के कोमल हृदय पर ऐसी ठस लगी कि विश्वनाथ पर से ही उसका विश्वास बठ गया। मन में तरह-तरह के सकल्प-विकल्प उठने लगे। मन को समझाने की सय कोशिशें व्यर्थ साधित हुईं। मूर्ति-पूजा पर से एकाएक भ्रष्टा जाती रही। काशी के दूसर निवास-काल में जगमग एक वर्ष और अय जगमग डेढ़ वर्ष नियमपूर्वक जिस पूजा को निवाहा था, वह बूट गई। ईसाई-धर्म की और प्रवृत्ति हुई, पर तार्किक विद्यार्थी क संशय को कालेज के प्रिंसिपल ल्यूपोस्ट (जो पादरी भी थे) भी दूर न कर सके। प्रोटस्टेण्ट ईसाइयों से निराश हो कर किसी गुरु की खोज में य कि एक दिन रोमन कैथोलिक पादरी फादर लीपू से मुलाकात हो गई। उनके विनयशील, शान्त, महिष्णु और भद्रालु स्वभाव ने मुन्शीराम को सहज में अपनी और खींच

वे । घर से जाँटने के बाद तीसरे ही दिन की घटना है कि नित्य की
 भाँति सवेरे गंगा-तट पर ब्रह्माड़े में गये तो वहाँ मुन्सान मिला ।
 प्रकाश तो पता चला कि गुरुवार की छुटी थी । कुशती का सब
 टहलने में बिताने के विचार से राजघाट की ओर का मार्ग
 पकड़ा । मणिकर्णिका से होकर सैधिया घाट पहुँचने पर एक
 चीख सुनाई दी । चीख घाट के नीचे बनी हुई गुफा की ओर से
 आई थी और थी किसी आपद्मस्त महिला की । मुन्शीराम
 ने तुरन्त वहाँ पहुँच कर देखा तो एक स्त्री पूरा जोर लगा कर
 गुफा से निकलने की कोशिश कर रही थी । उसका सिर बाहर
 था, मुझाएँ गुफा के दरवाजे पर और बाकी सब हिस्सा गुफा
 के भीतर । घड़ से पकड़े हुए कोई उसे भीतर घसीट रहा था ।
 भीतर के कामान्ध पिशाच व्यक्ति की शक्ति का वह ब्रह्मा क्या
 मुकाबला कर सकती थी ? मुन्शीराम ने उस परवश देवी को
 खींच कर बाहर किया । उसकी उम्र सोलह वर्ष से अधिक नहीं
 थी । इतने ही में एक अपेक्ष स्त्री वहाँ और आई । वह मुन्शीराम
 के परिचित परिवार की ही थी । पीछे माखूम हुआ कि पति
 महाशय तो बकाजस की परीष्वा में व्यग्र थे और उनकी मौसाई
 उनके दूसरे विवाह की स्त्री अपनी देवरानी को सन्सान बिलाने
 की आशा से सवेर तीन बजे ही मिठाई और पूरी का थाल
 लेकर वहाँ आ पहुँची थी । देवरानी को गुफा का द्वार दिखा
 आप दूर आ खड़ी हुई थी । ब्रह्मा के कपड़े सब चीर-पीर

होगये थे, सब देह रगड़ से जट्ट-सुदान होगया था, भय के मारे वह घाहिर आने पर भी कांप रही थी। मुन्शीराम ने गले में हाजी हुई अपनी घनात की चादर से उसका सभ शरीर ढक दिया और दोनों देखियों को पर पहुँचा कर पति-देव को भविष्य के लिये चौकला भी किया। यह परिवार सदा के लिये मुन्शीराम का आमारी बन गया और यह दूरी माइ-भूज पर मुन्शीराम को टोका लगाने क्या आई, उसके प्रति धातुमाव की पयिग्रतम भावना को व्यक्त कर अपनी कृतज्ञता भी प्रगट कर गई। हिन्दू समाज को रसातल में पहुँचाने वाला इस अन्ध-भ्रष्टा के सम्यन्ध में चरित्त नायक क ही कुछ शब्दों को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है। उन्होंने लिखा है कि "घाट पर लौटा तो उस नंगे पिशाच को बूतों की मार पड़ रही थी और पुलिस के अमादार भी आगये थे। एक मजी देवी को इन्तस का सवाल था। मेरे कहने पर उस पिशाच ने नाक रगड़वा और यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह फिर कमी काशी नहीं लौटगा, पुलिस वाले बसे राज-घाट से पार पहुँचा आये। परन्तु हिन्दू समाज की विचित्र अन्धी भ्रष्टा का मुझे उस समय पता लगा, जब सन् १८८१ ई० के अगस्त मास में गान्धीपुर जाते हुए मैंने बनारस छहर वसी दृष्ट पिशाच को घाट के मार्ग में नंगे बैठे और स्त्री-पुरुषों को उसकी उपस्येन्द्रिय पर जल पुष्पादि चढ़ाते देखा। प्रयागवत्त अमादार से सब पूछा तो उत्तर मिला, 'अरे बाबू! धरम का

चिछाई । मुझ मेरे पिता के पास ले चलो ।” मुन्शीराम ने कन्या को पिता के पास पहुँचाया । पिता उसको नीचे कहीं न देख कर ऊपर देख रहे थे । सिपुटी फ्लेक्टर को इस घटना पर इतना खेद हुआ कि गुमाई का मकान छोड़ कर बूमगी जगह चले गये । मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा से भी उनका बिल ऐसा हट गया कि अन्य सब तीर्थों पर जाने का विचार त्याग कर वे मसुरा से सीधे अपने घर ही लौट गये ।

दूसरा भाग

क.

गृहस्थ

- १ द्वितीय अभ्यास में प्रवेश, २ घरजी में अन्धकारमय जीवन, ३ इस बीच में कालेज की पढ़ाई, ४ दिव्य प्रकाश का दर्शन, ५ पतिव्रता पत्नी, ६ दो दिन की चाकरी, ६ फिर से विद्यार्थी जीवन, ८ स्वतन्त्र आजीविका, ९ वकाफत की परीक्षा।

१ द्वितीय-आश्रम में प्रवेश

दूसरे भाइयों का विवाह जितनी छोटी अवस्था में हो गया था, उतनी छोटी अवस्था में मुन्शीराम का नहीं हुआ। इनका कारण यही था कि पहिले जिस कन्या से विवाह करने का निश्चय हुआ था उसका दैवयोग से देहान्त हो गया। उसके बाद जालन्धर के प्रसिद्ध साहूकार और वहासीलदार राय शास्त्रिप्राम ने अपनी लड़की के साथ मुन्शीराम का सम्यन्ध करने का निश्चय किया और माता-पिता से यह वचन ले लिया कि 'मुन्शीराम का कहीं और नाता नहीं किया जायगा।' उनका यह विचार था कि बर-बधू की आयु में पांच वर्ष का अन्तर होना चाहिये।

सगर्ह सम्बत् १९३२ में हो गई, विवाह सम्बत् १९३४ में हुआ। माताजी को जाड़ले घेरे की शादी का बड़ा शौक था। पर उसको अपने हाथों सम्पन्न करना उनके भाग्य में नहीं बदा था। बलिया में प्रायोत्सर्ग होने से दो घण्टे पहले माताजी ने, पिताजी का हाथ अपने हाथ में लेकर, अपनी अन्तिम इच्छा इन शब्दों में प्रकट की थी—“एक ही इच्छा मन में रह गई। अपने मुन्गी का विवाह अपने हाथों से करती। आप भूलना मत। मेरे प्यारे बच्चे का विवाह उसी दौसले से करना, जैसा मैं करना चाहती थी। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी, अब मेरा बच्चा बकील बनेगा और मैं अपनी पुत्र-वधू सहित उसका देखभाल देखूंगी। अच्छा, भगवान् की यही इच्छा है तो यही सही।” माताजी की इस इच्छा के अनुसार विवाह पूरी तय्यारी और धूमधाम के साथ किया गया। पिताजी को अधिक छुट्टी नहीं मिल सकी। वे विवाह से तीन ही दिन पहिले घर पहुंचे थे और विवाह के बाद तुरन्त ही थापिस छोट गये।

इतनी धूमधाम से विवाह होने पर भी मुन्शीराम को कुछ सन्तोष नहीं हुआ, अपितु निराशा ही हुई। मुन्शीराम का दिल और दिमाग धूमधाम से सपन्यासों के रंग में रंगा हुआ था। अपनी भावी पत्नी के सम्बन्ध में जिस कल्पना के पोंड़े दौड़ते हुए वह घर पहुँचा था, विवाह के बाद वह मृगशृङ्गा ही मानित हुई। सपन्यासों की नायिकाओं के सप गुणों से सम्पन्न स्त्री के साथ आनन्दमय भावी जीवन बिताने के सुनहले विचार इन्द्रधनुष की तरह आँखों के सामने खमक रहे थे, पर विवाह के बाद पता चला कि वह सप स्वप्नावस्था की सृष्टि थी।

चरित्रनायक ने इस सम्बन्ध में लिखा है—“मैं विवाह के धूमधाम से निवृत्त हो कर बहुत निराश हुआ। मैंने समझा था कि बहुत युवा मिलेगी। परन्तु वह अभी बाल्यावस्था में ही थी। फिर यह निश्चय किया कि मैं उसे तय पढ़ाऊँगा और इस विचार ने मुझे बहुत सन्तोष दिया। मैंने उसी समय बालविवाह की कुप्रथा के भयङ्कर परिणाम अनुभव किये थे और इसी लिये धर्मसमाज में प्रवेश करते ही मैंने इसके संशोधन में बड़ा भाग लिया। मेरा निश्चय है कि यदि उस समय विवाह का ख्याल ही मेरे अन्दर न छाजा जाता, तो काशी से प्रेम्पुट बन कर मैं किसी अन्य ऊँची दशा में चला जाता। कम से कम यदि धर्मपत्नी की आयु सोलह वर्ष की होती और परस्पर की प्रसन्नता

से धाँसों खोज कर विवाह होता तो मैं उस अन्धकूप में गिरने से बच जाता, जिसमें आगामी दो-ढाई वर्ष गिरा रहा।”

२. बरेली में अन्धकारमय जीवन

विवाह और विवाह के बाद छेड़ वर्षे तलबन में बिता कर मुन्शीराम की इच्छा शिक्षाध्ययन के लिये बनारस आने की थी पर, पिताजी का आदेश मिला कि बनारस न जाकर बरेली पहुँच जाय। सन्वत् १९३४ के आश्विन मास में बरेली जाना हुआ बरेली का सामाजिक जीवन उस समय नैतिक दृष्टि से बहुत पतित था। रूखी का जण्डा कुछ बिचित्र-सा ही था। दो चोंड़ वाली चौपड़िया गाड़ी, घर में डाली हुई वेश्या और सिर पर किये हुए कर्त के बिना सेठ साहूकार और तमीदार को भी 'रूख' का पद नहीं मिलता था। ऐसे वातावरण के प्रभाव से मुन्शीराम का बचन कठिन-क्या असम्भव ही था। मुन्शीराम के बरिस में उस समय सब से बड़ी कमजोरी यही थी कि आस-पासके वातावरण से ऊपर उठना उसके लिये असम्भव था। "गङ्गा गये गङ्गादाम और जमुना गये जमुनादास" की लोकोक्ति उस पर ठीक बैठती थी। जब कि बनारस में रह कर गुण्डों का-सा वेप धारण करने में सकोच नहीं किया था, बलिया में जगती-गसका के हाथ सुरन्त सीख लिये थे, मामा की मङ्गति से शराब के व्यसन की शिक्षा ग्रहण की थी, जुआ में

एक ऐसे ही सायी की सङ्गति का फल था और हुआ गुड़गुड़ाना भी ऐसे ही सीखा था, वय मला परेली के सभ्य-समाज की रईसी का रंग मुन्शीराम पर क्यों न चढ़ता ? पिताजी परेली शहर व कोतवाल क्या थे, राजा थे; और मुन्शीराम गुपराज । ऐसी स्थिति में रईसों के साथ मेल मिलाप होने का रास्ता विजयुक्त खुला था । इन्हीं में सबसे पहिली दोस्ती राय छदम्मीलाज साहब (कायस्थ) से हुई, जो रईसी की उपयुक्त परिभाषा के अनुसार बजल रईस कहे जा सकते थे और उनके यहाँ एक की जगह चार पाँच फिटन गाड़ियाँ थीं, दो हाथी बँधे रहते थे और एक के बजाय दो बेश्यायें उन्होंने अपने घर में ढाली हुई थीं । अन्य भी कइ-एक साधारण रईमों से दोस्ताना होगया था, पर राय छदम्मीलाज के बाद लहेखनीय नाम हकीम जहा का है । उनका मकान मुन्शीराम के मकान के साथ ही लगा हुआ था । कमाल के हकीम थे । एक बार मुन्शीराम को भी मख्त बीमारी से उन्होंने बचाया था । हकीमी की यदीकत ही जहाजी के यहाँ बिना पैसा खर्च किये ही नाच-मुजरा हो जाता था और दक्षिणा में मिठाई के थालों की भेंट भी पहुँच जाती थी ।

रायसाहब छदम्मीलाज की फिटन गाड़ी प्रतिदिन सबेरे हवाखोरी क लिये आ जाती । कोई सप्ताह नाच रँग से खाली न जाता । उस पर हुकूमत का नशा । यस, फिर कहना ही क्या था ? इलाहाबाद के कालेज के एक वर्ष के जीवन को छोड़

थी। मुन्शीराम को अध्यापकों का प्रेम और कृपा प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। मद्यपान का व्यसन एक क्षण हट गया। विद्यार्थियों की समाजों में होने वाले वादविवादों में विशेष भाग लेना शुरू किया। कालेज का जीवन सम-भवस्था में चलने लगा और सारा समय विद्या की चर्चा में ही व्यतीत होने लगा। कालेज के इस जीवन का प्रभाव छुट्टियों में बरेली आने पर भी कायम रहा। छेड़ मास बरेली में यिताने पर भी मद्यप और नाच-रंग के प्रेमी मित्रों की सगति से बचा रहना एक असाधारण घटना थी। परीक्षा पास आने पर उस के लिये सिरतोड़ कोशिश की जाने लगी। रात को तीन घण्टे से अधिक सोना नहीं होता था। स्वास्थ्य गिरने लगा। परीक्षा के तीन दिन तो निकल गये, पर रात को ज्वर ने आ दबाया। उसकी क्रुद्ध भी परबा न कर चौथे दिन भी परीक्षा-भवन को चल दिये। पर, परीक्षा-भवन में बीमारी ने ऐसा जोर पकड़ा कि अन्तिम पन्दा हो गई। डाक्टर को बुलाया गया। ज्वर कम नहीं हुआ। ज्वर सरसाम के रूप में परिणत हो गया। परियाम यह हुआ कि अन्तिम प्रश्नपत्र रसायन का यिना किये ही रह गया। परीक्षा-फल में प्रथम तीन विषयों में ७० प्रतिशत अङ्क प्राप्त किये, न्याय में ५० में से २५ और रसायन में शून्य। रसायन और न्याय को मिला कर पास होने के लिये १० अंकों की कमी रह गई। यूनीवर्सिटी से लिखा पढ़ी करने

का भी कुछ फल न हुआ। फेब्रुअरी के लिए ऐफ़० ए० की परीक्षा में सफलता नहीं मिली।

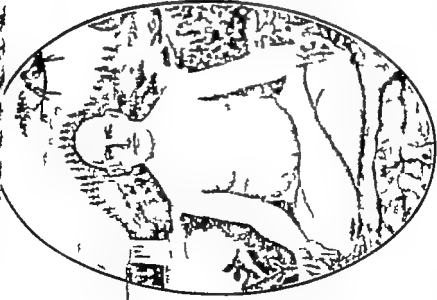
फिर मात्र मास घरेली के अन्धकार में बिता कर ऐफ़० ए० की परीक्षा देने की सूझी। पर, यह किसी कालेज के द्वारा ही दी जा सकती थी। मुन्शीराम के बनारस के सहपाठी और अन्यतम मित्र श्री रमाशङ्कर मिश्र एम० ए० सर सय्यद अहमद के अलीगढ़ के मुहम्मदज कालेज में गणित अध्यापक थे। उनको लिखन पर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से मुन्शीराम को अपने पास बुला लिया। पर, वे भी नम्बर एक के पियक्कड़ और रंगीले युवक थे। संगति ने अपना रंग जमाया। शराब तो चखती ही थी, एक दिन मुजरा भी हो गया। अलीगढ़ ने प्रयाग के प्रभाव को थिलकुल मिटा दिया। यहाँ भी कालेज की पढ़ाई मुन्शीराम की किस्मत में लिखी न थी। कालेज खुला और एक मास के लिए फिर बन्द हो गया, क्योंकि अलीगढ़ में हैजा फैल चुका था। निराश मुन्शीराम को घरेली जौटना पड़ा। घरेली का घोर अन्धकारमय जीवन इसी निराशा का दुष्परिणाम था।

४ दिव्य प्रकाश का दर्शन

ऐसी घोर अन्धकारमय पतित अवस्था से ऊपर उठ कर मुन्शीराम को महात्मा मुन्शीराम और बाद में मृत्युञ्जय स्वामी

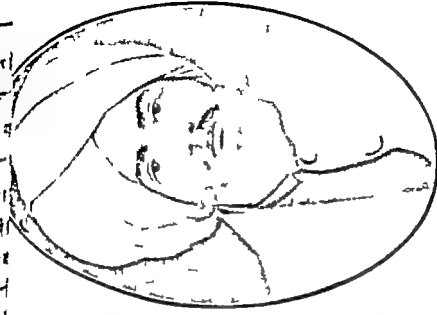
अद्धानन्द बनना था, यह कौन जानता था ? नास्तिक और इस प्रकार पक्षित होने पर भी मुन्शीराम का जीवन विद्वक्कुल ही ऊसर नहीं था। उस पर संगति का सहज में कैसा असर पड़ा था, पाठकों ने पीछे भली प्रकार देख लिया है। वतमान युग के निर्माता, विनष्टप्राय भारत की पुरातन आर्य सस्कृति के पुनरुद्धारक, अगाध पाण्डित्य एवं अर्लीकिक चार्किक शक्ति से सामाजिक एवं धार्मिक अन्वकार को विलुप्त करने की चेष्टा में सदा रत रहने वाले और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से 'सैकड़ों-हजारों' की कायापलट करने वाले महर्षि दयानन्द सरस्वती की सत्संगति का ही यह परिणाम था कि उनके पदचिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल बना कर उसको उनके मिशन की ही पूर्ति में लगा देने वालों में महात्मा मुन्शीराम किंवा स्वामी अद्धानन्द संन्यासी का नाम अनन्त ताराओं में अन्धमा के नमान चमक रहा है। इसके सम्बन्ध में चरित्रनायक ने स्वयं ही लिखा है—

“शुपिवर ! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे इकतालीस वर्ष हो चुके, परन्तु तुम्हारी दिव्य मूर्ति मेरे हृदय-पट पर अब तक, ज्यों की त्यों, अक्षित है। मेरे निर्बल हृदय के अतिरिक्त कौन मरणधर्मा मनुष्य जान सकता है कि किसनी बार गिरते गिरते तुम्हारे स्मरणमात्र ने मेरी आत्मिक रक्षा की है। तुमने किसनी गिरी हुई आत्माओं की काया पलट दी, इसकी गणना कौन मनुष्य कर सकता है ? परमात्मा के बिना, जिनकी पवित्र गोद में तुम

मथिनायक क गुरु

ऋषि दयानन्द

महाना मन्त्रोगम क दा १ इ १

आर्यपथिक शहीद पं० लोखराम

विचार रहे हो, कौन कह सकता है कि तुम्हारे उपदेशों से निकली हुई अग्नि ने संसार में प्रचलित कितने पापों को दग्ध कर दिया है ? परन्तु अपने विषय में मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारे सद्वास ने मुझे कैसी गिरी हुई अवस्था से उठा कर सभा जीवन लाभ करने का योग्य बनाया ?” पहिले ही दर्शन के धारे में चरित्र-नायक ने लिखा है—“इस दिव्य आदित्य मूर्ति को देख कुछ श्रद्धा उत्पन्न हुई, परन्तु जब पादरी टी० जे० स्काट और दो सौन अन्य यूरोपियनों को उत्सुकता से घेठे देखा, तो श्रद्धा और भी घड़ी। अभी दस मिनट भी बक्यता नहीं सुनी थी कि मन में विचार किया—यह विचित्र व्यक्ति है कि कबल संस्कृतज्ञ होत हुए ऐसी युक्तियुक्त बातें करता है कि विद्वान दग हो जायें। व्याख्यान परमात्मा के निज नाम ‘ओ३म्’ पर था। यह पहले दिन का आत्मिक आहाद कभी भूल नहीं सकता। नास्तिक रहते हुए भी आत्मिक आहाद में निमग्न कर देना ऋषि आत्मा का ही काम था।”

यह सत्संग भी मुन्शीराम को बनायास ही प्राप्त हो गया था। १४ आषण सम्बत् १९३६ के दिन महर्षि ध्यानन्द दरली पवारे थे। उनक पहुंचते ही पिता जी को हुक्म मिला कि सभा में किसी प्रकार की गड़बड़ न होने देने का सब प्रयत्न करें। प्रयत्न के लिये वे स्वयं ही गये। उन पर पहले दिन के व्याख्यान का इतना प्रभाव पड़ा कि रात को घर आते ही अपने नास्तिक

पुत्र से उसके सुघरने की कुछ आशा रखते हुए कहा—
 मुन्शीराम ! एक बघड़ी सन्यासी आये हैं, बड़े विद्वान्
 योगीराज हैं। उनकी बक्षरता सुनकर तुम्हारे सशय हुए
 जायेंगे। फल मेरे साथ चलना।” केवल संस्कृत जानने वाले
 साधु के मुख से बुद्धि की कोई बात सुनने की आशा न रखते
 हुए भी वहाँ पहुँचने के बाद वस ही मिनट के व्याख्यान में
 नास्तिक हृदय पर असाधारण प्रभाव पड़ा। व्याख्याना में
 सिलसिला जारी रहा और मुन्शीराम का हृदय महर्षि की ओर
 अधिकाधिक आकर्षित होता चला गया जैसे कि भटके हुए अहा
 का कप्तान प्रकाशस्तम्भ का प्रकाश पाकर बड़ी तेजी से अपने
 जहाज को उस ओर ले जा रहा हो। नमस्ते, पोप, पुरानी, जैनी,
 किरानी, कुरानी के बाद मूर्ति-पूजा और अवतारवाद के खण्डन
 तक व्याख्यान शुरू हुए। नास्तिक पिता तो इतने घबरा गये
 कि व्याख्यानों में जाना ही बन्द कर दिया और नास्तिक पुत्र
 की भद्रा सूर्योदय के साथ खिण्णते हुए सूर्यमुखी की तरफ
 खिण्ण छठी। मुन्शीराम दिन का भोजन करके दोपहर को ही
 महर्षि के निवास-स्थान, बेगम-घारा की कोठी, पर पहुंच कर
 भीतर जाने की प्रतीक्षा में खोदड़ी पर बैठ रहता। २३ से ४ पत्र
 तक शका-समाधान होता था। जोग अपने सन्देह प्रगट करते और
 महर्षि उनका निराकरण करते थे। भीतर जाने की आज्ञा मिलने
 पर जो पहिला व्यक्ति महर्षि को प्रणाम करता, वह उनका वह

प्य होता, जिसने निकट-भविष्य में ही उनके मिशन के लिये ईश्वर न्यौछावर कर अपने को अमर बना लिया। वह चुपके-से ५ हुआ सय प्रभोत्तर सुनता रहता। यहाँ से व्याख्यान सुनने लिये सीधा टाउन-हाल पहुँच जाता। व्याख्यान के बाद भी व तक वहाँ खड़ा रहता, जब तक कि महर्षि वहाँ से चले न गे। २५-२६ और २७ अगस्त को पुनर्जन्म, ईश्वरायतार और तुष्य के पाप बिना फल भोगे समा किये जाते हैं कि नहीं, न विषयों पर पादरी स्काट के साथ शास्त्रार्थ हुए। शास्त्रार्थ लेखक का काम करने वाला में उनका यह भावी शिष्य भी था। पर, दूसरी रात के शास्त्रार्थ के बाद सन्निपात-आक्रान्त के आने से वह तीसरे दिन के शास्त्रार्थ में शामिल न हो सका और न फिर महर्षि के दर्शन का लाभ ही प्राप्त कर सका। मुन्शीराम की काया पलटने में महर्षि के इस सत्संग ने जादू का काम किया और यदि कहीं मुन्शीराम को यह सत्संग प्राप्त न हुआ होता तो धरेली के अन्धकारमय जीवन से उसका उद्धार होना भी सम्भव न था। चरित्रनायक ने स्वयं लिखा है—

‘इन दिनों में ऋषि-जीवन-सम्बन्धी अनेक घटनार्य मैंने देखीं, जिनमें से कुछेक का प्रभाव मुझ पर ऐसा पड़ा कि अतक वे मेरी आँखों के सामने घूम रही हैं।’

यह सत्संग अधिक दिन नहीं निभा। मुन्शीराम को बीच में ही खर ने आ दबाया और महर्षि धरेली से शाहजहाँपुर चले

गये। पर ब्रह्मा का भाव मुन्शीराम के हृदय में पर पर नाच-तमाशों से भी कुछ विरक्ति हो गई और मद्यपान का भी कुछ दब गया। पिताजी इसको संन्यासी के सत्संग का परिणाम समझते थे और मूर्ति-पूजा तथा अवतारवाद आदि स्वपक्ष से असन्तुष्ट होते हुए भी उस संन्यासी को अपने पुत्रों इस सुधार के लिये धन्यवाद दिया करते थे। उपजाऊ धर्मिकों के बीज इसी समय बखेरे गये थे, जो कि आगे चल कर मद्यपान के रूप में प्रगट हुए जिसकी शीतल छाया में बैठ कर आत्म-सुधार करने का अनुपम लाभ हजारों व्यक्तियों को नहीं, सैकड़ों परिवारों को भी मिला।

५. पतिव्रता पत्नी

गहरे अन्धकार से ऊपर उठते हुए मुन्शीराम विशेष सहारा देने वाली दो पारिवारिक घटनाएँ थीं। बीमारी से उठने के बाद पिताजी ने मुन्शीराम को अपनी धर्मपत्नी को धरेली ले आने के लिये घर भेजा। मुन्शीराम घर से समुदाय (आजन्धर) जाकर अपनी धर्मपत्नी शिवदेवी को तलबन होते हुए धरेली लिया जाये। शिवदेवी की आयु कुछ अधिक नहीं थी और शिक्षा का तो सर्वथा अभाव ही था। फिर भी हिन्दू नारी की पति-भक्ति की पवित्र भावना उसमें कूट-कूट कर मरी हुई थी।

॥ एक दिन मुन्शीराम साथी-संगियों की कुसंगति में पढ़कर
 पी गये। शराब ने अपना पूरा रंग जमाया। उसी नशे में
 मिसों के मुलाये में पढ़कर एक बेरिया के घर भी जा पहुँचे।
 समय तक फेबल महफ़िजों में नाच-समाशा देखा था, पर
 या के घर पर जाने का यह पहिला ही अवसर था। न मालूम
 तर क्या भाव पैदा हुए कि वहाँ अधिक देर नहीं ठहर।
 पाक' 'नापाक' कहते हुए नीचे उतर आये। घर पहुँचे, तब
 नशा नहीं उतरा था। बैठक में जाकर तकिये पर सिर देकर
 गये। नौकर ने सूते उतारे। नौकर के सहारे ही सीढ़ियों से
 पर गये। बरामदे में पहुँचते ही उलटी होने लगी। पत्नी ने
 कर सन्हाला, मुँह घुलाया और मैले कपड़े उतार। विस्तर पर
 टा कर माथा और सिर दयान्त शुरू किया। घृणा, उपेक्षा
 सिरस्कार की वहाँ गन्ध भी नहीं थी। स्नेहमयी माता की
 मता, महोदरा मदिन का प्रेम, आवर्श पत्नी की भक्ति, स्वामि-
 च सेवक की सेवा और परोपकारी पुरुष की उदारता के मय
 ावों का उस व्यवहार में कुछ अभूत-पूर्व मिश्रण था। न सोने
 लने को भी ऐसे समय नींद आ जाय। मुन्शीराम की पधराई
 अँधेरे गहरी नींद में बन्द होगई। रात के एक बजे नींद खुली
 शिवदेवी बिठी हुई पैर दबा रही थी। पानी माँगने पर देवी ने
 राम दूध का भरा हुआ गिलास मुँह को जगा दिया। नशा दूर
 आ। उस समय तक बराबर जागने और भोजन न करने का

कारण पृथ्वी ने देवी ने कहा—‘आपके भोजन किये बिना कैसे खाती ? अथ इतनी देर में भोजन करने में कुछ रस नहीं ।’ मुन्शीराम ने अपने पतन की सब कहानी सुना कर पूछा—‘मांगी, तो देवी ने तुरन्त कहा—‘आप मेरे स्वामी हो । यह सब सुनाकर मेरे सिर पाप क्यों चढ़ाते हो ? मुझे तो माता का उपदेश यही है कि आप की नित्य सेवा करें ।’ चरित्र-नाटक में लिखा है—‘उस रात बिना भोजन किये दोनों सो गये और दूसरे दिन मेरे लिये जीवन ही बर्णन गया ।’

दूसरी घटना शिवदेवी के उदार चरित्र पर और अधिक प्रकाश डालती है । शराब के पारसी व्यापारी का बिल इतना बढ़ गया कि तीन सौ रुपये मुन्शीराम को देने होगये । उसका तो किसी तरह कुछ दिन के लिये टाल दिया । पर, सिर पर एक चिन्ता सवार होगई । शिवदेवी ने उसको भाप लिया और भोजन के समय कारण जानने के लिये आप्रश्न किया । चिन्ता का सब कारण मालूम कर भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करने से पहिले ही देवी ने हाथ के कड़े उतार कर सेवा में उपस्थित कर दिये । मुन्शीराम ने संकोच-भाव से कहा—‘यह कैसे हो सकता है ?

रा माज है। जय तन तक आप का है, तय इसके लेने में
 रकोष क्यों है? आपकी चिन्ता दूर करने को यह फोड़ मर्दंगा
 जोड़ा नहीं।" फड़े यच कर बिल अया किया गया। बाकी रुपये
 शेषदेवी की सन्सूची में ही रख दिय और यह संकल्प किया
 के कमाने क याद इन रत्न को पूरा करफ पहिले ये जोड़ी घन-
 हाई जायगी। घटना साधारण है, किन्तु मुन्शीराम क जीयत को
 बदलने में इस घटना का असाधारण हाथ है। स्त्री-व्रति क
 प्रति मुन्शीराम का दृष्टिकोण उपर्युक्त दोनों घटनाओं से बदल
 गया। अमेती उपन्यासों की नायिकाओं क पंचज-चरित्र का
 जो बिल आंखों के सामने सदा घुमा करता था और उनी से
 अपनी स्त्री क सम्यन्ध मे भी निराशा की जो हलकी-सी रन्धा
 कभी कभी सामने खिच लाया करती थी, वह सदा के लिये दूर
 होगई। गृहस्थ की समस्त फल्पना सृष्टि का अन्त होकर वान्त-
 विक्रता का कुछ ज्ञान हुआ। हवाई बिले घांधने छोड़ दिये।
 शिवदेवी को शिपिता एव गुणवती घनाने का यत्न किया जाने
 जाने लगा।

६ दो दिन की चाकरी

कालेज की ऊँची पढ़ाई मुन्शीराम के भाग्य में नहीं जिस्ती
 थी। पिता जी ने समझ लिया कि पुस कालेज की पढ़ाई के
 अपयोग्य है। बड़े भाई तजवन में जर्मीदारी और साहुकारी का

सब काम सम्हालते थे। दूसरे और तीसरे भाई मिर्जापुर और हमीरपुर में थानेदार थे। चौथे पुत्र को भी पुलिस के महकमे में भर्ती कराने के लिये उस समय के कमिश्नर एडवर्ड्स के पास ले जाया गया। पिताजी उसके कृपापात्र थे और मुन्शीराम की अंग्रेजी बात-चीत से भी वह बहुत प्रसन्न हुआ। नाथब तहसीलदार छुट्टी पर जा रहा था। इसलिये मुन्शीराम को तीन मास के लिये नाथब तहसीलदार नियुक्त कर उसका नाम तहसीलदारी की बम्बीदगारी के लिये भेज दिया। तहसीलदार मुनीरुद्दीन के पिता श्री नानकचन्द जी के पुराने स्नेही थे। इसलिये मुन्शीराम को तहसीलदारी का काम वह बड़े प्रेम और उत्तरदा से सिखाने लगा। एक मास बाद तहसीलदार के छुट्टी जाने पर उसका स्थानापन्न भी मुन्शीराम को ही बनाया गया। पुत्र को इस प्रकार उन्नति करते देख पिता का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। पर, पुत्र के अन्वेषण के बढ़ते हुए भावों की समझना उनके लिये कठिन था। तहसीलदारी के पन्द्रह दिनों में कलफटर और प्याइयट मजिस्ट्रेट से सीधा व्यवहार होने पर मुन्शीराम को अनुभव हुआ कि जोग जिस नौकरी में इतना मान-सन्मान समझे हुए हैं, यह अपमान के जहर से भरा हुआ काँच का प्याला है। तहसीलदार के छुट्टी से लौटने पर उससे अपने मन का सब भाव कह दिया। उसके समझाने युक्ताने पर किसी तरह एक मास और पूरा किया, पर उसके

घाद एक ऐसी घटना हुई कि उससे मुन्शीराम का दिल नौकरी से पिज़कूज़ ही हट गया। मरेज़ी से झाँठ या दस मीज़ पर सेना पढ़ाव छाकने वाली थी। रसद यौरेह का सय प्रबन्ध नायब सहसीज़दार के नाते मुन्शीराम पर आ पड़ा। फ़ौज़ क गोरों ने अण्डे वाले के अण्डे बिना कीमत चुकाये लूट लिये। कर्नल के पास शिकायत ले जाकर मुन्शीराम ने साफ़ ही कह दिया कि यदि अण्डे वाले गरीब के धाम न चुकाये गये तो मैं सय दूकानदारों को लौटा दूंगा। कर्नल को ऐसे स्पष्टवादी काले आदमी से पहिली ही धार पाजा पड़ा होगा। उसने आग-यबूजा होकर कहा—“तुम ऐसा करोगे तो हानि उठाओगे। तुम्हारी इस गुस्ताखी का मतलब क्या है ?” इस पर मुन्शीराम भी अपने को समझा न सके और बोले—“मैं अपने आदमियों को ले जा रहा हूँ। मैं यह अपमान नहीं सह सकता। आप जो कर सकते हैं, करें।” कर्नल आगे बढ़ा। पर, वह या निहत्या और मुन्शीराम के हाथ में था हयटर। हयटर समझा और रकाय पर पैर रखते हुए अपने सय आदमियों को लौटने का हुक्म देकर घोड़े को पड़ धी। इस घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्वजों की निर्भयता, धीरसा और स्पष्टवादिता सयकी सय विरासत में केवल मुन्शीराम को ही मिली थीं। जहाँ दो बड़े माई पुलिस की नौकरी में सासारिक दृष्टि से भी सफल हुए, वहाँ मुन्शीराम उनसे ऊँचे ओहदे पर नियुक्त होने पर भी तीन

माह से अधिक पुलिस की चाकरी नहीं निभा सके। जौटने पर तहसीलदार को जब घटना सुनाई, तो उसके चेहरे का रंग एक दम घबल गया। रात को उक्त घटना की सब रिपोर्ट लिखी। उर्दू की प्रति तहसीलदार को देकर इंग्लैजी की प्रति लेकर कलक्टर के बंगले पर पहुँचे। वहाँ कर्नल पहिले ही से उपस्थित था। कलक्टर ने देखते ही कर्नल-साहब को अपमानित करने का कारण पूछा और कर्तव्य-पालन से विमुख होने के लिये सजा देने की घमकी दी। मुन्शीराम ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि इसको पढ़ने के बाद न्याय कीलियेगा। रिपोर्ट पढ़ने और कर्नल के साथ एकान्त में परामर्श करने के बाद कलक्टर ने मुन्शीराम को कर्नल से माफ़ी माँगने के लिये कहा। मुन्शीराम को बैठने तक के लिये नहीं कहा गया। इस व्यवहार ने अपमान के गहरे भाव पर नमक छिड़कने का काम किया। मानसिक अवस्था के उत्तेजित होने पर भी कुछ सम्झल कर मुन्शीराम ने साहब को सलाम किया और तुरन्त कमरे से बाहर आकर तहसील का रास्ता पकड़ा। इधर कमिश्नर का सवार मुजाने आया हुआ था। कमिश्नर मुन्शीराम को स्थिर नौकरी दिलाने की फ़िक्र में था और फ़िलहाल बाहिर की तहसील में खाली जगह पर भेजना चाइता था। कर्नल के साथ की सघ घटना और कलक्टर का सघ व्यवहार बता कर मुन्शीराम ने नौकरी से सदा के लिये छुट्टी लेनी चाही। पर, कमिश्नर ने छुट्टी देने से इन्कार किया और उक्त घटना में

मुन्शीराम को वेदारा यथा दिया। नायब तहसीलदार के छुट्टी से झौटते ही उसको चार्ज सम्हालवा कर मुन्शीराम ने चाकरी से अपना पिएठ छुड़ाया। पर, पुत्र को किसी न किसी काम में लगान की चिन्ता पिताजी को बराबर बनी रही। पुलिस की नौकरी क सिधा उनकी दृष्टि और किस काम पर जा सकती थी ?

सन्वत् १९३७ के प्रारम्भ में ही नानकचन्द जी की बड़की खुर्जा को होगइ, जहां कि उन्होंने सप्टिबोत्तनल पुलिस अफसर का काम सम्हाला। मुन्शीराम भी धर्मपत्नी-सहित पिता जी के साथ खुर्जा गये। पहिले क पुलिस इन्स्पेक्टर जनरल और तत्कालीन बोर्ड आफ रेवेन्यू के उच्च अफसर मि० सी० पी० कारमाइकेल नानकचन्द जी के पुराने सुपरिचित व्यक्ति थे। वह जय दौर पर बुलन्दशहर भाये तो नानकचन्द जी मुन्शीराम को साथ लेकर उनके पास गये। उन्होंने मुन्शीराम को १५० से ३५० रुपये के ग्रेड में ले लेने का आश्वासन दिया और यह भी कहा कि चार बरस में मुन्शीराम डिपुटी कलक्टर बन आयगा। मुन्शीराम ने दो मास में इलाहाबाद पहुँचने की प्रतिज्ञा करके उस समय तो छुट्टी ली। पर, मुन्शीराम का भाग्य-बक्र दूसरी ओर घूमने वाला था। पुलिस के महफमे की गन्दी और बदनाम नौकरी में अपना जीवन बरबाद करना उसके प्रारब्ध में नहीं लिखा था। सेशन सिपुर्ष किये गये झून के एक मामले की पैरवी के लिये नानकचन्द जी को मेरठ जाना पड़ा और वहाँ

अकस्मात् जालन्धर के वकील श्री इंगरमल से मुलाकात होगई।
 उनसे यावधीत करने पर नानकचन्द जी ने निश्चय कर लिया
 कि मुन्शीराम से वफाखत की परीक्षा पास कराई जाय। मैठ
 से लौटते ही उन्होंने मुन्शीराम के सामने अपना विचार प्रक
 किया। अन्ध को क्या चाहिये ? दो आँखें। मुन्शीराम की
 प्रसन्नता का पारावार न रहा। चाकरी तथा कारमाइकेल-सम्राट
 के साथ की हुई प्रविष्टा से भी मुक्ति मिली और उसका दोष भी
 अपने सिर नहीं पड़ा। बड़े भाई घर से अलग होकर अपना
 स्वतन्त्र कारबार करने लग गये थे। इसलिये फ़िजहाल घर और
 जायदाद का प्रबन्ध करने के लिये मुन्शीराम को पिताजी ने
 घर भेज दिया। साथ में यह भी वाफ़ीद कर दी कि पीप सम्बत्
 १९३७ में लाहौर में कानून का अध्ययन अवश्य शुरू कर दिया
 जाय। पाँच-छः महीने साहूकारी और तमीबारी में निकल गये।
 पढ़ने लिखने का काम कुछ था नहीं। सारा दिन शतरंज के खेल
 में बीतने लगा। अन्ध व्यसन छूट जाने पर भी मद्य मांस का
 सेवन नहीं छोड़ा।

७ फिर से विद्यार्थी-जीवन

पिता जी के आदेशानुसार पीप सम्बत् १९३७ के दूसरे
 सप्ताह में कानून की परीक्षा की तय्यारी करने के लिये मुन्शीराम
 लाहौर चले गये। कानून की भेरी में भरती तो हो गये, पर

परीक्षा के लिये आवश्यक चीजें-धौलाई व्याख्यान की संख्या पूरी नहीं हुई। उसमें पांच की कमी रह गई। इसके लिये मुन्शीराम इतन बोपी नहीं थे, जितना कि घर वाले थे। पहिले के दस पन्द्रह दिन मकान बूढ़ने में लग गये। कुछ ही दिन पढ़ाई करने के बाद अमेज़ी उपन्यासों तथा कथा-कहानियों के पढ़ने का शौक फिर जाग उठा और थोड़ी आसारागर्दी ने भी आ घरा। विद्यार्थी-जीवन शुरू करने के बाद भी घर के काम की सय जिम्मेवारी मुन्शीराम पर थी। होली पर घर के काम का निरीक्षण करने आये तो चार पांच दिन अधिक लग जाना साधारण बात थी। आपाढ़ में बड़े भाई मूलराज की लड़की का विवाह आ गया। पिताजी की आज्ञा पर उसके प्रयत्न के लिये छुट्टी लेकर लखन जाना पड़ा। पढ़ाई के कुछ दिन खराब होने ही थे। मुन्शीराम को पिताजी ने भाई आत्माराम की पत्नी को उनके पास पहुंचाने का आदेश दिया। भाई शाहीपुर जिले में किन्नी धाने में धानेदार थे। बनारस, बरेली और खुर्जा आदि में पुराने मिर्चों से मिले बिना कैसे रहा जा सकता था ? लम्बी यात्रा में इसी से दुगना समय लग गया। पिताजी पेशान के लिये दरखास्त दे चुके थे। इस लिये खुर्जासे जाते हुए पिताजी ने बहुत-सा सामान घर पहुंचाने के लिये साथ में कर दिया। इस यात्रा से व्याख्यानों की संख्या और भी कम हो गई। इस चार घर से जाहौर जाते हुए मुन्शीराम शिवदेयी को भी साथ

ले गये। पढ़ाई का काम नियमपूर्वक चलने लगा। परीक्षा में महीना भर रहा होगा कि प्रोफेसर बुट्टी पर चले गये। उनके स्थान पर कोई दूसरा प्रोफेसर नहीं आया। व्याख्यानों की कमी का पूरा होना असम्भव हो गया। परीक्षा की सब तय्यारी करी-कराई रह गई। छात्रों के सामने नाचती हुई सफ़ला निराशा में परित्याग हो गई। वकील बनने की अभिलाषा मन की मन में रह गई। पर, इस पर भी हिम्मत नहीं हारी। पौष १९३८ में फिर कानून की भेणी में प्रविष्ट हो कर नियमपूर्वक व्याख्यानों में शामिल होना शुरू किया। उपस्थिति ८० प्रति सैकड़ा कर लेने के बाद घर में ही तय्यारी करने के विचार से मुन्शी राम घर चले आये। तलबन में शिक्षित मयहली का अभाव था। इस लिये आजा घर अधिक पसन्द आया। पर, जालन्धर की संगति सत्संगति साधित न हो कर कुसंगति ही साधित हुई। ससुराल में मांस-भक्षण का बहुत अधिक प्रचार था और मद्य पान सम्भला का पहिला ज्ञाप्य माना जाता था। मुन्शीराम सरीले व्यक्ति का इस प्रलोभन से बचना सम्भव नहीं था। जालन्धर का सब समय प्रायः स्नाने-पीने और मीज उठाने में ही बीता। यह अनुभव होने पर कि जालन्धर में परीक्षा की तय्यारी होना सम्भव नहीं, मुन्शीराम फिर जाहौर चले गये। वहाँ जीवन कुछ सुधरा, मद्यपान का व्यसन भी कुछ दबा और धार्यसमाज एवं ब्राह्मणसमाज के सत्सर्गों में भी ध्याना-आना शुरू

क्रिया । पर, परीक्षा की तय्यारी में मन नहीं लगा । परीक्षा में उत्तीर्ण होने की सम्भावना न होते हुए भी परीक्षा में बैठ गये । अनुत्तीर्ण होना निश्चित था । पिताजी को इस समाचार का सय पता लगा, जब वे छमाही की पेंशन लेने जाफन्दर आये । पुत्र को उदास देख अपने साथ ही तलवन ले गये । इमी नमय मुन्शीराम के प्रथम सन्तान हुई, जिमका नाम वेदकुशारी रखा गया । तलवन में तीन मास गृहस्थ फ आनन्द में धीते । प्रथम सन्तान के जाड़-प्यार ने सांसारिक चिन्ता और परीक्षा की असफलता से पैदा हुई सय निराशा को एक धार तो मुजा ही दिया । पर, इस प्रकार सांसारिक चिन्ताओं से सदा फे लिये किसको छुट्टी मिली है ? ससार के बन्दों से संसार में रहते हुए किसने छुटकारा पाया है ? मुन्शीराम का यह चिन्ता-रहित आनन्दमय गृहस्थ-जीवन अधिक दिन नहीं निम सका ।

माई आत्माराम भी नीकरी छोड़ कर घर चले आये । पिताजी के साथ वो परिवार रहने लगे । शिवदेवी जी की आज्ञादी में विष्ण पढ़ने लगा । इससे वे तो न घबराई, पर मुन्शीराम घबरा उठे और स्वयन्त-जीवन बिताने के लिये स्वतन्त्र आजीविका का उपाय खोज निकालने में चिन्तित रहने लगे । इस चिन्ता को दधाने के लिये दूसरा कोई उपाय न सूझा, तो लगी शराब चढ़ने । पर, उसको दधाने या दूर करने की औपधि शराब नहीं थी । फिर मुन्शीराम थे भी ऐसे पिच्यकड़ कि सेन

से तेज़ और अधिक से अधिक पी जाने पर भी दूसरों की अपेक्षा उनको बहुत कम नशा होता था। इससे एक ज्ञान भी था। वह यह कि अधिक पी जाने पर भी मुन्शीराम आपे से बाहर न होते थे, विमाय को काबू में रख कर नशे के याद की घुराई से बचे रह सकते थे। पर इस अति के दुष्परिणाम से मन और आत्मा का बर्बाद बना रहना सम्भव नहीं था। शराब की सहायता से यदि स्वतन्त्र आखीविका की खोज का सवाक हल हो सकता तो दुनिया में बेकारी की समस्या इतना खट्टिल रूप धारण न कर पाती। अस्तु, तीन मास इसी उधेड़-मुन में शराब के साथ निकल गये। नौकरी और परीक्षा को मन की जुजा पर तोलते तो कमी नौकरी का पलड़ा झुकता धील पड़ता और कमी परीक्षा का। कमी कारमाइकेल-साहब की बिजाई हुई आशा सामने झूमने जगती, तो कमी बकीलों के स्वतन्त्र जीवन का मुनहरा बिल सामने आ खड़ा होता। परीक्षा देने के विचार ने विजय प्राप्त की और रात दिन एक करके परीक्षा की तय्यारी की गई। पर, नौकरी का प्रजोमन सामने बना रहा। शिषदधी से अनुमति लेकर एक बार नौकरी करने का विचार भी छुड़ कर लिया। घर वालों को परीक्षा देने की बात कह कर और मन में नौकरी करने की ठान कर मुन्शीराम ने जाहीर जाने का निश्चय किया। जाहीर जाते हुए मन फिर पदजा। बरली की अपमानास्पद नौकरी के स्वतन्त्र (!) जीवन

की याद आते ही नौकरी से मुँह फिर गया। परीक्षा देने का निश्चय किया। जाहौर पहुंचने पर मुल्तारी की परीक्षा में बैठने वाले एक और मित्र मिल गये। उनके साथ मिल कर परीक्षा की तय्यारी शुरू कर दी और भोजन आदि भी उनके साथ ही होने लगा। राग-रग और गुलछरें सघ भुज गये। दिन-रात सघ का सब समय परीक्षा की तय्यारी की भेंट होने लगा। इस परीक्षा का वही परिणाम हुआ, जो होना चाहिये था। परीक्षा में सफलता प्राप्त हुई। पुत्र की इस सफलता पर पिताजी के आनन्द की सीमा न रही। तजवन में आनन्दोत्सव मनाया गया। ठाकुरों का भृगार किया गया, ब्रह्मभोज हुआ और सम्यन्धियों के आग्रह पर देव्या का नाच भी।

मुन्शीराम की कायापलट करने वाले महर्षि दयानन्द का देहान्त उसी वर्ष (१३ कार्तिक संवत् १९४० का) हुआ, जिसमें मुन्शीराम ने कानून (मुल्तारी) की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद आलन्धर में कानूनी पेशे में पैर रखा था। आलन्धर में श्री शिवनारायण जी बफील के यहाँ महर्षि के देहावसान के अवसर पर जो शोक सभा हुई, वह मुन्शीराम की ही प्रेरणा का परिणाम था। मुन्शीराम के अन्तःकरण में पैदा हुई इस प्रेरणा को बरली में महर्षि के साथ हुए सत्सग का ही सुफल समझना चाहिये।

८. स्वतन्त्र आजीविका

स्वतन्त्र आजीविका की चिन्ता मुन्शीराम को देर से सता रही थी। मुख्तारी की परीक्षा में पास होने से स्वतन्त्र आजीविका का प्रभ्र हल हो गया। जालन्धर के बकीलों में नाम दर्ज हो गया। श्री बालकराम जी (मुन्शीरामजी के बड़े साले) ने मौलाबख्श तम के चलत-पुरजे बीस बरस के एक युवक को मुन्शी रख दिया। उसके साथ यह शर्त हो गई कि अच्छा काम दिलाने पर महीने का वाद उस को स्थिर किया जायगा। वह एक फौजदारी मुकद्दमा ल आया, जिसकी पेशी फ़िल्जौर में तहसीलदार के यहाँ होनी थी। इस मुकद्दमे के लिए मुन्शीराम जी को फ़िल्जौर आना पड़ा। वहाँ आकर पता खजा कि तहसीलदार की कचहरी शाम को लंगठी है। तहसीलदार सय्यद आविदहुसैन मुन्शीरामजी के पिता जी को अपना बुजुर्ग मानत थे, क्योंकि उन के पिता सय्यद हाबीबसन इन के पिता के साथ घरेली में ठिप्पी कलन्टर रह चुके थे। मुन्शीराम जी उन के ही पहाँ ठहरे थे। दिन के समय का भी सदुपयोग हो गया। मुसफ़ी के दो मुफ़रमें हाथ आ गये, जिन में २४ रुपये की आमदनी हो गई। कुछ इस सफलता से धीरे कुछ तहसीलदार साहब की सलाह से फ़िल्जौर में ही बकाजत करने का निश्चय किया गया। पोढ़ा गाड़ी, बरसन, नीकर और सय जरूरी सामान भी तसबन मे

आ गया। फ़िज़ौर में यदि कोई अच्छी, उन्नत एवं शिक्षित सगति नहीं थी, तो कोई फुसंगति भी नहीं थी। इसलिये आदतें बहुत सुधर गईं। बहुत कम खर्च में काम चलने लगा। पहले ही महीने में खर्च काट कर यद्यत् क ७५ रुपये पिता जी के घरवालों में भेंट किये और दूसरे में १२५। पिता जी को इस से बहुत सन्तोष हुआ। उन्होंने पुत्र को सपरिवार फ़िज़ौर में स्वतन्त्र रूप में रहने की आज्ञा दे दी। परिवार सहित फ़िज़ौर आने की तय्यारी में थे कि भाई मूलराज पर मेरठ में मुकदमा चलने और नौकरी से हटा कर पुलिस जाइन्स में जाए जाने का समाचार आया। साथ में ही पिता जी को फिस्ती पुराने मुकदमे में साक्षी देने जाने का सम्मन भागलपुर (विहार) से मिला। पिता जी का आदेश हुआ कि उन के साथ मेरठ जाना होगा। मुन्शीराम अकेले ही फ़िज़ौर गये। हाथ में लिए हुए मुकदमे निबटाए और सामान सब तलबन भेज दिया। पिता जी एक दिन मेरठ ठहर भागलपुर चले गये और वहाँ से बीस दिन में लौटे। मुन्शीराम मेरठ में मुकदमे की तय्यारी में लगा गए। दो ठाई मास इस मुकदमे में बीत गये। मूलराज मुकदमे से बड़ाग बरी हो गये और अपनी नौकरी में लग गये। पर, पिता जी की सम्मति यही हुई कि उन को नौकरी छोड़ कर घर चले आना चाहिए। एक मास बाद मूलराज नौकरी छोड़ कर घर आ गये। घर आकर मफानों में अपना

हिस्सा अलग ले कर उन्होंने अपने लिये नया मकान बनवाना शुरू कर दिया।

मेरठ से जौटकर भावण (जुलाई) में आजन्धर आकर वहीं बफालत करने का निश्चय किया। दूकान ठीक करते न-करते छुट्टियाँ आ गईं। छुट्टियों के बाद कार्तिक से आजन्धर में ही सुरुवारी शुरू की। काम अच्छा चल निकला। आमदनी भी अधिक होने लगी। सिर पर किसी का नियन्त्रण नहीं था। फिल्लौर में दिये जाने वाले आमदनी के हिसाब का बन्धन भी टूट चुका था। शिवदेवी जी पुत्री सहित मायके रहती थीं, इसलिये भी पूरी स्वच्छन्दता थी। स्वच्छन्दता के इन दिनों में फिर शराब का दौरा शुरू हुआ और जगी पूरी की पूरी बोटल बढ़ने लगी। विराग पर इस का घुरा असर हुआ। बाघ घटा से अधिक पढ़ना लिखना भीर पाच मिनट से अधिक किसी एक विषय पर मन स्थिर नहीं होता था। इस पर भी मांस-मदिरा का व्यसन कुछ कम नहीं हुआ। वह बढ़ता ही गया। मिश्रों की दायरे भी इस का प्रधान कारण थीं। सुशीराम जी को पौष सम्वत् १९४१ (दिसम्बर सन् १८८४) में जब यह पता चला कि एक वर्ष बाद से बफालत पास करने के लिये धी० ए० पास करने का प्रतिबन्ध जगने वाला है, तब उन्होंने जाहौर जाकर बफालत पास करने का निश्चय किया। बफालत पास करने की आवश्यकता इसलिये भी प्रतीत हुई

कि मुल्तार हर एक मुकदमे में पैरवी नहीं कर सकता था। अदालत उस को जिस मामले में चाह पैरवी करने से रोक सकती थी। बड़े दिनों से पहले ही मुल्तारी की दुकान बठा कर जाहौर जाने का विचार ठीक कर लिया गया। पर, मित्रों की दावतें युरी तरह पीछे लग गईं। प्रत्येक शाम को किसी न किसी मित्र के यहां मुर्गों के गले काटे जाते, अण्डे भूने जाते और प्याले के दौर लगते। नित्य दिन को जाहौर चलने की तय्यारी करते और नित्य ही सायंकाल वह फी-कराई तय्यारी प्याले की जहर में वह जाती। यह अति भी मुन्शीराम जी के लिए लाभदायक ही साबित हुई और उस ने मदिरा से सदा के लिये छुट्टी दिला दी।

एक दिन शाम को एक बड़े वकील के यहां निमन्त्रण था। यहां शराब का खूब खूजा दौर चला। भोजन के बाद और सब ने अपने अपने घर की राह पकड़ी। पर, एक मुल्तार साथी पीछे मुन्शीराम जी के साथ रह गए। वे नशे में धूर थे। बाहिर पैर रखते ही लग जडखड़ाने और अनाप-शनाप बकने। मुन्शीराम जी उस को सहारा देते हुए उस के घर ले चले। वह सहारा छुड़ा कर गली में एक घर में घुस गया। मुन्शीराम भी पीछे पहुँचे तो देखा वह वेश्या का घर था। किसी प्रकार उस को वहाँ से धकेल लाये और जाकर घर पहुँचा दिया। अब अपने यहां पहुँचे तो आप के मेहमानदार मित्र,

जिन के यहाँ आप ठहरे हुए थे, घोटल खोले बैठे थे। रात के आठ ही बजे थे। फिर रंग जम गया। पहली घोटल समाप्त हुई कि दूसरी खुल गई। दूसरी घोटल का एक ही एक 'पैग' बढ़ा था कि मित्र आपे से बाहर हो गए। उन को सोने के लिए तय्यार कर कमरे में भेजा और इधर एक प्याला चढ़ा कर दूसरा भरा ही था कि भीतर से एक दर्द-भरी चीख सुन पड़ी। मुन्शीराम किसी आफ़त्मिक दुर्घटना की कल्पना कर भीतर दौड़े तो देखा, उन के वह मित्र राधास का रूप धारण कर एक युक्ती स्त्री को अपने हाथों में दबोचे हुए उस पर पाशविक आक्रमण करने की तय्यारी में थे। स्त्री घुरी तरह छटपटा रही थी। मसबाले मित्र के इस भूयित व्यवहार के बीभत्स दृश्य ने मुन्शीराम के अन्तःशत्रु खोज दिये। उस नर-पशु से उस देवी की रक्षा क्या की, मदिरा के व्यसन से मदा के लिए अपने को ही बचा लिया। उस दिन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मदिरा पान मनुष्य को किस गढ़े में ले जा गिराता है। मन ही मन अनेकों संकल्प विकल्प पैदा हुए। बनारस का राजरानी की रक्षा का पयिस दृश्य और सची हिन्दू पत्नी शिवदेवी की झल्लो किक सेवा का घरेली का मन्म चित्त एक-एक करके आँसुओं के सामने आ गए। पिछला सारा ही जीवन एक घार सिनेमा के चित्रों की तरह सामने नाचने लगा। उत्थान और पतन की, दुःखता और निर्वलता की, सच घटनायें स्मरणा हो आईं। मदिरा

से जी फिट गया। पर, सामने पड़ी हुई शराब की बोटल को फेंकने की हिम्मत न हुई। गरीब मिथुन जैसे कुचैले कपड़े फट जाने पर भी पदन से नहीं उतार सकता। यही अवस्था मुन्शीराम की भी हुई। सोचा कि इस बोटल को तो पूरा कर दिया जाय। उस के बाद सदा के लिए उस में मुक्ति प्राप्त कर ली जायगी। यह सोचकर यद्दा गिलास भरा ही था कि आत्मा में फिर असाधारण शान्ति पैदा हुई। इस धार उस को दधाना कठिन हो गया। सड़क की धार दूमर मकान की दीवार पर गिलास दे मारा और साथ में बोटल भी। मन की दुर्बलता पर आत्मा की दृढ़ता ने विजय प्राप्त की। वर्षों का व्यसन जो छूट-छूट कर फिर फिर आ जाता था, एक ही क्षण में दूर हो गया। मानसिक अवस्था इतनी बदल गई कि दूसरे दिन सुबह निवृत्त हो सीधे स्टेशन चल दिए। लाहौर के लिए गाड़ी दस बजे छूटती थी। पर, आप जगभग सात बजे ही स्टेशन जा पहुँचे। मित्र मनाने आए, पर उनको आन्तरिक परिवर्तन का क्या पता था? शाम को लाहौर पहुँचे और सीधे रहमतख़ा के अहाते में चले गए, वहाँ कि स्वर्गीय रायजादा भक्तराम ने आपके लिए एक कमरा ठीक कर रखा था। कमरे में सब सामान ठीक करने के बाद भोजन किया और कोई आधा घण्टा पुस्तक-बलोफन कर सो गये। दूसरे दिन सुबह से ही लाहौर में नये जन्म का सुखपात हुआ।

६ वकासत की परीक्षा

नये जन्म की कथा शुरू करने से पहले वकासत की परीक्षा की कहानी पूरी कर देनी चाहिए। लाहौर में पहले ही रिव से 'जॉ क्लास' में जाना शुरू कर दिया और रात को भी कानूनी पुस्तकों का अभ्यास नियमपूर्वक किया जाने लगा। जॉ-क्लॉस उस समय अज्ञान नहीं था। सरकारी कालेज के ही एक कमरे में डिस्ट्रिक्ट जज मि० ई० डब्ल्यू० पारकर वकासत-परीक्षा के सम्बन्धी लोगों को कानून-सम्बन्धी व्याख्यान दिया करते थे। मुन्शीरामजी को मि० पारकर का कृपापात्र बनने में अधिक समय नहीं लगा। अंग्रेजी धर्मशास्त्र का ग्रन्थ हासैण्ड्स चूरिष्टू बेस बड़ा कठिन था। उसके सम्बन्ध में किये जाने वाले प्रश्नों पर मि० पारकर भी चकरा जाते थे। एक दिन उनकी अनुमति से उसके सम्बन्ध में की गई एक विद्यार्थी की शब्दा का मुन्शीराम जी ने समाधान कर दिया। यात वह थी कि मुन्शीराम जी विद्या-म्यसनी तो थे ही। किसी भी विषय में बीच में लटक रहना उनको पसन्द नहीं था। कानून का उन्होंने और भी गहरा अध्ययन इस लिये किया था कि उनके मन में लाहौर क पीपुल्स कोर्ट का जज बनने की महत्वाकांक्षा समा गई थी। इस लिये परीक्षा के लिये नियत पाठविधि से कहीं अधिक कानून की पुस्तकें पढ़ ली थीं। मि० पारकर उनकी योग्यता पर इतने मुग्ध

हुप कि विद्यार्थियों की यागवर्द्धिनी-समा स्थापित करके उनको उसका प्रधान बना दिया। सहपाठियों पर भी उनकी योग्यता की इतनी धाक जम गई कि वे शाम को घूमने जाने के समय उनको घेरे रहते और वे गोलभाय में बैठ कर उनको कानून पर व्याख्यान दिया करते। स्मरणाशक्ति इतनी तीव्र थी कि पुस्तकों की सहायता के बिना ही यह सब अभ्यास मौखिक ही होता था।

सन्वत् १६४२ की छुट्टियां जालन्धर और तलवन पिताने के बाद ज़ाहौर लौटने पर परीक्षा को सव्यारी बढ़े जोर-शोर से आरम्भ कर दी गई। मार्गशीर्ष के अन्त, दिसम्बर के मध्य, में परीक्षा होने की थी। परीक्षा से महीनाभर पहिले मलेरिया ज्वर का भयंकर आक्रमण हुआ और मार्गशीर्ष के मध्य, नवम्बर के अन्तिम दिनों, में ज़ाहौर आर्यसमाज के उत्सव का भी पूरा आनन्द छूटा। सब साथी तो परीक्षा-भवन में पहुंचने तक तोटा रटन्व जगाते रहे, किन्तु मुन्शीराम ने अपने पुराने अभ्यास के अनुसार परीक्षा से दो दिन पहले सब पुस्तकों को छुट्टी दे दी। परीक्षा इस आसानी से दी कि तीन-तीन घण्टों के प्रायः सभी पर्चे बेट-बेट घण्टे में कर आये। केवल राज-व्यवस्था-सम्बन्धी प्रश्न-पत्र में ढाई घण्टे लगे, क्योंकि वह कुछ जम्बा था। सब पर्चों में पास होकर और दूसरों की अपेक्षा बहुत अधिक अंक लेकर भी प्रौख्यारी कानून की मौखिक

परीक्षा में केवल दो अंकों के लिये अनुत्तीर्ण होना पड़ा। वह भी इस लिये कि कानून की अधिक योग्यता के जोर पर आप परीक्षक-महाशय श्री योगेन्द्रनाथ वसु से ही उलझ पड़े। पहिले ही प्रश्न पर उनके साथ कुछ बहस हो गई। वे कुछ खिसिया-से गये और ५० में से २३ अंक देकर केवल दो अंकों के लिये सारी योग्यता पर पानी फेर दिया। इधर तो कौन्सिलरी-कानून की परीक्षा में पास होने में दो अंकों की कमी रही, उधर वीथानी-कानून की मौखिक परीक्षा में ५० में से ४५ अंक प्राप्त हुए और उस वर्ष कानून की परीक्षा में सर्व-प्रथम ठहरने वाले महाशय से भी आपके पूर्णांक लगभग ५० अधिक थे। इतनी योग्यता पर भी केवल दो अंकों के लिये अनुत्तीर्ण होना पड़ा।

मुन्शीराम जी की ही तरह अनुत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी उनके मकान पर एकत्र हुए। सब मि० कार स्टीवन साहब के बैंगले पर गये। आप मि० पारकर की जगह आये थे और पिछले दिनों में आप ही उनकी जगह कानून की छास लेते थे। साहब ने मुन्शीराम को अलग लेजाकर कहा कि सब के साथ कुछ न हो सकगा। अकेले प्रार्थना-पत्र दोगे तो मैं सिफारिश कर दूंगा। मुन्शीराम जी को अकेले प्रार्थना-पत्र देना उचित प्रतीत नहीं हुआ। इधर कई-एक अनुत्तीर्ण साथियों की मुरझाई हुई आशा फिर जलजला उठी और वे उत्तीर्ण हो कर बकील-साहब भी बन गये। बात यह थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी के उस समय

के रजिस्ट्रार मि० सारपेयट ने रिश्त लेकर अनुत्तीर्ण लोगों को भी उत्तीर्ण करना शुरू कर दिया था। मुन्शीराम जी के पास भी इस प्रकार उत्तीर्ण होने का प्रस्ताव आया। उनसे कहा गया कि दूसरों ने पांच-पांच सौ दिया है, आप दो-छाह सौ ही दे दें तो काम बन जाय। ऐसा करने से स्पष्ट इनकार करते हुए आपने रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिखा कि यदि ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को इस प्रकार उत्तीर्ण करेंगे तो समाचार-पत्रों में उनकी खबर भी आयगी। परिणाम यह हुआ कि उलट मुन्शीराम जी को ही पसंद ही गई। पसंद देने वालों के साथ मुन्शीराम जी को बिना कुछ लिये दिये ही उत्तीर्ण कर दिया गया। यह है अनुत्तीर्ण हो कर भी उत्तीर्ण होने की घटना, जिससे मुन्शीराम जी के सत्य प्रेम, स्पष्टवादिता और दृढ़ता का ही परिचय मिलता है।

दूसरा भाग

ख

नये जीवन का सूत्रपात

- १ आर्यसमाज में प्रवेश, २ इद आर्य बनने की तय्यारी,
- ३ मांस-भक्षण का त्याग, ४ जालन्धर आर्यसमाज में
- पहिजा भाषण, ५ धर्म-सङ्घट, ६ पिता जी के
- विचारों में परिवर्तन, ७ मुस्तारी की दुकान
- धारी, ८ पिता जी की बीमारी और
- देहावसान, ९ पकाजत की
- अन्तिम परीक्षा और
- उसका अनुभव !

लाला मन्शीराम जी-बकील

१ आर्यसमाज में प्रवेश

यकाजत की परीक्षा देने के लिए जालन्धर से जाहीर के लिये विदा होने की अन्तिम रात की घटना ने मुन्शीराम जी के जीवन में जिस परिवर्तन का सूत्रपात किया था, उस ने जाहीर पहुँचते ही स्थूल गहरा रंग पकड़ा। मुन्शीराम जी का उस समय का जीवन उस स्वच्छ जल के समान था, जिस का अपना कोई रंग नहीं, किन्तु दूसरे रंग उस के रंग को तुरन्त बलवत् दते हैं। अच्छी या बुरी संगति का प्रभाव मुन्शीराम जी के जीवन पर भी कुछ ऐसा ही पड़ता था कि वे उस से तुरन्त प्रभावित हो जाते थे। बाल्यकाल की सोई हुई आस्तिक्ता

फिर जाग उठी। गरमी में मुरझाए हुए पौधे वर्षा-मृतु का जल पाकर जहजहाने लगे। कुञ्ज-परम्परागत भद्रा ने युवावस्था की नास्तिकता पर विजय प्राप्त करने की तय्यारी की। जाहौर पहुँचने के तीसरे ही दिन रविवार था। प्रातः आर्यसमाज और सायंकाल ब्राह्मसमाज के अधिवेशनों में सम्मिलित होने के लिये गए। ब्राह्म-मन्दिर में शिवनाथ जी शास्त्री का व्याख्यान था। उन की शान्त मूर्ति और प्रेम रस में सने हुये, हृदय की गहराई तक पहुँचने वाले, भद्रापूर्णे शब्दों ने मुन्शीराम जी को अपनी ओर खींच लिया। ब्राह्मसमाज के सम्बन्ध में जितनी भी पुस्तकें उस समय वहाँ मिलीं, सब उन्होंने खरीद लीं। रात को घर पहुँच कर एक छोटी सी पुस्तक सोने से पहले ही समाप्त कर ली। पाँच छः दिन खूब मन लगा कर सब पुस्तकें पढ़ीं। नव विधान-समाज के उस समय के प्रधान जाला काशीराम ने पुनर्जन्म के विरुद्ध अपनी लिखी हुई पुस्तक दी, उस को पढ़ने से मन में कुछ सन्देह पैदा हो गये। शङ्का-समाधान के लिए आप उन के घर गये। वे मिले नहीं। दूसरे दिन सवेर ही उन को घर पर आ घरा। उन्होंने बाबू केशवचन्द्र सेन और बाबू प्रतापचन्द्र मजुमदार की पुस्तकों को पढ़ने का परामर्श दिया। पर, उन को क्या मालूम था कि जिज्ञासु उन को पहले ही पढ़ चुका है। इस पर ये कुछ यातपीत करने का विषय हुए। यातपीत से जिज्ञासु को कुछ सन्तोष न होकर पुनर्जन्म और कर्मफल क

सम्वन्ध में मन का सन्देह और अधिक दृढ़ हो गया। इस सन्देह से बरेली में पादरी स्कॉट के साथ महर्षि दयानन्द के इस सम्वन्ध में हुए शास्त्रार्थ का स्मरण हो आया और सहसा यह विचार पैदा हुआ कि 'सत्यार्थप्रकाश' में सम्भवतः इस का समाधान मिल जाय। वहाँ से सीधे बच्छोवाली आर्यसमाज-मन्दिर में 'सत्यार्थप्रकाश' खरीदने गए। पुस्तक भण्डार उस समय बन्द था। चपरासी से मालूम हुआ कि पुस्तकाध्यक्ष लाला पेशावराम के आने पर पुस्तक मिलेगी। उन के घर का पता ले कर दो घण्टे भटकने के बाद उन के घर पहुँचे तो वे नौकरी पर बड़े तार-घर चले गये थे। बड़े तार-घर गये तो दोपहर की छुट्टी में जलपान के लिए वे घर आ गये थे। फिर घर आये तो पता चला कि वे तार-घर लौट गए हैं और छेड़-घण्टा बाद वापिस आर्येंगे। छेड़-घण्टा वहाँ ही बिताने के बाद जैसे ही धामू केशवराम घर जाते हुए दिखाई दिये कि उन के पीछे हो लिए और उन को घर पर जा घेरा। उन से कहा कि—“महाशय जी! मुझ को सत्यार्थप्रकाश खरीदना है।” उन्होंने उत्तर दिया—“निश्चय होकर कुछ खा लू तो आप के साथ चलता हूँ।” मुन्शीराम जी ने अपना सारे दिन का हास सुनाते हुये कहा कि “अच्छा, मैं बाहर ठहरता हूँ।” केशव जी समझ गये कि जिज्ञासु के हृदय में भ्रमा का कोई अवसुत भाव अन्तर्हित है। वे बोले—“बलिये, महाशय! पहिले आप को

पुस्तक दे दूँ। आप को पुस्तक विये बिना मुझ को सन्तोष न होगा।' समाज-मन्दिर जाकर केशव जी को कीमत दे कर 'सत्यार्थप्रकाश' लिया। हृदय में इसकी प्रसन्नता थी जैसे कि कुबेर का अश्व कोप ही हाथ लग गया हो। अन्धे को दो आँसू मिल गई हों। सवेरे के भोजन में मुन्शीराम जी को अनुपस्थित देख कर सायियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। शाम को भी वे तब पर पहुँचे, जब कि भोजन परोसा जा रहा था। सवेरे के सूत मुन्शीराम जी ने बड़े सन्तोष के साथ भोजन किया। भोजन के बाद घूमने न आकर बस्ती अलाकर 'सत्यार्थप्रकाश' के साथ वनम्ब हो गए। सोने से पहले मुमिका और पहजा समुहवास पूरा कर लिया। 'सत्यार्थप्रकाश' का स्वाध्याय धर्म विषयक गहरे अनुशीलन के बाद शुरू किया गया था और नास्तिकपन को विना देकर आस्तिक बुद्धि से ही उस को हाथ में लिया था।

आर्यसमाज के शुद्ध पक्षके ये धारम्भिक दिन थे। आर्य भाई अपनी मण्डली में नये लोगों को शामिल करने के लिये विशेष यत्नशील रहते थे। मुन्शीराम के मित्रों को उनको आर्यसमाजी बनाने की विशेष चिन्ता थी। भाई सुन्दरदास जी ऐसे मित्रों में अन्यतम थे। वह एक रविवार को बड़े सवेरे ही उनके डेरे पर आ पहुँचे। सम्वत् १९४१ माघ मास का वह शुभ रविवार था। मुन्शीराम जी सामने 'सत्यार्थप्रकाश' का आठवाँ समुहवास खोले हुए किसी विचार विशेष में मग्न थे। उन्होंने आते ही पूछा—

“कहिये किस चिन्ता में हैं ? कुछ निश्चय किया या नहीं ?”
 मुन्शीराम ने उत्तर दिया—“हां, पुनर्जन्म के सिद्धांत ने कैसला
 कर दिया। आज मैं सचे विश्वास से आर्यसमाज का सभासद
 बन सकता हूँ।” भाई सुन्दरदास जी का चेहरा खिन्न ठठा।
 किसान ने षडे सवेरे ही खेत में जाकर देखा कि उसकी पढी
 मेहनत फल जा रही है। मृत्तन-पसीना एक करके खप्यार
 किये हुए खेत में षखेरे गये धीजों के अक्षुर पूट आये हैं। उस
 किसान की प्रसन्नता भाई सुन्दरदास जी के चेहरे पर न्यिज रही
 थी। वे मुन्शीराम जी के चेरे पर ही जम गये। वहीं स्नान
 आदि नित्य-कर्मों से निवृत्त हो मुन्शीराम जी को साथ लेकर
 आर्यसमाज-मच्छोवाली पहुँचे। वही दोनों मुसजमान रवाधी
 सारगी के आलाप और तबले की थाप के साथ यड़ी ही समयो-
 चित्त स्नान तोड़ रहे थे, जो प्रायः प्रति सप्ताह आर्य-मन्दिर और
 ब्राह्म मन्दिर में विहारीजाज की संगीतमाला और नानक तथा
 कबीर के भजन गाया करते थे। उस समय गाये जाने वाले
 समयोचित शब्द मुन्शीराम जी की मानसिक अवस्था के फितने
 अनुकूल थे ? वे गा रहे थे :—

“उत्तर गया मेरे मन का संसा, जब तेरा दर्शन पायो।”

न केवल जाहौर आर्यसमाज के प्राणदाता, किन्तु समस्त
 प्रांत की समाजों में जीवन डालने वाली जिस 'जीवन धारा का
 प्रवाह जाहौर से प्रवाहित होता था उसके भी कई अंशों में

उस समय के उद्गम स्थान, जाला साईदास जी के कान में धीरे से भाई सुन्दरदास जी ने अपनी सफलता की बात कह सुनाई। जाला जी ने दो-तीन बार जोर से इशारा करके मुन्शीराम जी को अपने पास बुला लिया और उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया। भाई विससिंह उस समय जाहीर-समाज के सुप्रसिद्ध व्याख्याता थे और प्रति रविवार को प्रायः उनका ही भाषण हुआ करता था। भाई जवाहिरसिंह जी उस समय मन्त्री थे। दोनों के साथ मुन्शीराम जी का सम्बन्ध १६३८ का सब का परिषय था, जब कि वे जाहीर में मुस्तारी की परीक्षा देने आये थे। उस समय मुन्शीराम जी ने भाटी दरवाजे के भीतर एक मकान किराये पर लिया हुआ था। उसके पास ही चौधारे पर 'सर्वहितकारिणी-समा' जमा करवी थी। उसके अधिवेशनों में मुन्शीराम जी का भाई विससिंह और भाई जवाहिरसिंह से परिषय हुआ था। अपने पुराने साथी को अपनी धिरादरी में शामिल होते देख कर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भाई विससिंह जी ने अपने भाषण की समाप्ति में मुन्शीराम जी के समाज में प्रविष्ट होने का समाचार कहते हुए उनके साथ अपने पुराने परिषय का भी उद्देश्य किया। उनके बाद भाई जवाहिरसिंह जी उठे। उन्होंने मुन्शीराम जी के आयसमाज में प्रवेश करने पर हर्ष प्रगट करते हुए यह भी कहा कि वे भी अपने कुछ विचार प्रगट करेंगे।

मुन्शीराम के लिये ऐसी उपस्थिति में कुछ योजने का यह पहिला ही अवसर था। दिखते हुए-से खड़े हुए और जब योजने लगे तब २०-२५ मिनट योज गये। वह भाषण नहीं था, अन्तरात्मा में पैदा हुए सात्विक भावों का प्रकाश था। उन भावों का सारांश यह था कि "हम सब के कर्तव्य और मन्तव्य एक होने चाहिये। जो वैदिक धर्म के एक-एक सिद्धांत फ अणु कूल अपना जीवन नहीं टाल लेगा, उसको उपदेशक बनने का साहस नहीं करना चाहिये। माढ़े के टट्टुओं से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। इस पवित्र कार्य के लिये स्वार्थत्यागी पुरुषों की आवश्यकता है।" जाला सार्वदास जी ने घर पहुँच कर अपने अन्य आर्यसमाजी मित्रों से कहा—“आर्य समाज में यह नई स्पिरिट (स्फूर्ति) आई है। देखें, यह आर्यसमाज को धारती है या डुयो देती है।” स्वर्गीय जाला सार्वदास जी की यह सन्दिग्ध भविष्य-वाणी पूरी होती है या नहीं, इसका निर्यय पाठक अगले पृष्ठों को पढ़ने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा।

२ दृढ़ आर्य धनने की तय्यारी

आर्यसमाज में प्रवेश करने के बाद से ही मुन्शीरामजी अपने जीवन को उसके एक-एक सिद्धान्त के अनुकूल ढालने में लग गये। इसके लिये कुछ सामयिक कारण भी थे। रहमतख़ा के अहाते में तीन-तीन कमरों वाले दो मकान किराये पर लिये हुए

थे, जिनमें मुन्शीराम जी के साथ आनन्द के सुप्रसिद्ध वैदिक-स्वर स्वर्गीय रायजावा भगतराम, होशियारपुर आर्यसमाज के प्रसिद्ध प्रधान रामचन्द्र जी, पंजाब प्रादेशिक-समाज के प्रधान श्री फकीरचन्द्र जी और भाई सुखदयालु जी रहा करते थे। वे सब गवर्नमेण्ट कालेज में पढ़ते थे और थे सब आर्यसमाजी। सब का भोजन इकट्ठा ही होता था। मुन्शीराम जी के आर्यसमाज में बीका लेने के बाद समाज-मन्दिर से सब इकट्ठे ही छेरे पर आये। मुन्शीरामजी ने आर्यसमाज में जो भाव प्रष्ट किये थे, उनका सब साथियों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा था। भोजन के समय सब ने यह निश्चय किया कि सप्ताह में कम से कम एक बार शहर के किसी एक भाग में बिना विहापन बिदे वैदिक-धर्म का प्रचार किया करेंगे। वर्षभर तक इस निश्चय को सचाई के साथ निवाहा भी गया। उधर आनन्द में जैसे ही मुन्शीराम जी के आर्यसमाजी बनने का समाचार पहुंचा, आर्य भाइयों में नवजीवन का संचार हो गया। कन्या-महाविद्यालय आनन्द के सम्बन्ध से सुप्रसिद्धि पाये हुए श्री देवराज जी ने मुन्शीराम जी को लिखा कि वे आनन्द आर्यसमाज का प्रधान-पद उनको सौंप कर स्वयं मन्त्री हो गये हैं। प्रचार की इस धुन और प्रधान-पद की इस भारी जिम्मेवारी ने मुन्शीराम जी को दृढ़ आर्य बनने की तय्यारी में जगा दिया। 'सत्याय-प्रकाश' का नियमपूर्वक पठन तथा ममन होने लगा। नवें समु

ह्रास के स्वाध्याय तक विचार बहुत स्पष्ट होते चले गये और बहुष से सशय भी मिट गये। पर, दसवें समुद्रास क भक्ष्याभक्ष्य के प्रकरण के स्वाध्याय से जीवन में एक आन्दोलन उठ खड़ा हुआ, जिसने मांस भक्षण के व्यसन से भी मुक्ति दिला दी।

३ मांस-भक्षण का त्याग

मदिरा-त्याग के समान ही मांस भक्षण के त्याग का सम्यन्ध भी एक घटना के साथ है। ऐसी घटनाएँ पहिले भी कई बार उनके सामने से गुजरी होंगी। पर, इससे पहिले उसके अनुकूल भूमि ख्यार नहीं हुई थी। 'सत्यार्थप्रकाश' के दसवें समुद्रास के स्वाध्याय से चित्त में जो चञ्चलता पैदा हुई, उस पर इस घटना ने अपना वह असर पैदा किया कि मुन्शीराम जी के जीवन में अजीबक परिवर्तन हो गया। उसने न केवल उनके जीवन को पवित्र बनाया किन्तु समस्त भार्यसमाज में पवित्रता की एक वेगवती जहर पैदा कर दी। होली के चार-पाँच दिन पहिले, सवेरे पाँच बजे, घूमने से लौटते हुए ज्यों ही अनारकली पहुँचे कि सामने से एक मनुष्य सिर पर मांस का टोकरा उठाये हुए चौड़ा खला आ रहा था। मेढ़-भकरियों की कटी हुई टाँगें टोकरे के बाहर लटकी हुई थीं। मांस-भक्षण के अभ्यासी मुन्शीरामजी का दिख उस भीषण दृश्य को देख कर बहल गया। चित्त में एक भारी चिन्ता पैदा हो गई। मध्यान्ह-समय 'सत्यार्थप्रकाश'

मान था। व्याख्यान में शहर के बकील तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग भी अच्छी संख्या में उपस्थित हुए। व्याख्यान का विषय था—
“बाप विवाह के दोष और ब्रह्मचर्य का महत्व।” व्याख्यान बड़ी सफलता के साथ समाप्त हुआ।

व्याख्यान के बाद मुन्शीराम जी फिर बकाजत की परीक्षा की तय्यारी के लिये जाहौर लौट गये। सवा या डेढ़ मास जाहौर में बिता कर आप ज्येष्ठ मास में जालन्धर होते हुए लखन आगये। इस मास-डेढ़ मास में जाहौर में भाई सुन्दरदास, महाशय रामचन्द्र और लाला मुकुन्दलाल जी के साथ मिल कर खूब धर्म-प्रचार किया। प्रति दिन किसी-न-किसी चौरस्ते पर जा पहुँचते और वहाँ खड़े होकर व्याख्यान देने लग जाते। इन्हीं दिनों में साधु आत्माराम और चौधरी नवलसिंह भी अपने ढंग से शहर में आर्यसमाज का प्रचार करते थे। इस प्रचार का भारेजी-शिष्या शून्य साधारण जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। धर्म-प्रचार के इसी विचार, जगन तथा उत्साह व साथ आप जालन्धर में छुट्टियाँ बिताने आये थे और अभी वहाँ आप के दो तीन ही व्याख्यान हुए थे कि पिताजी की बीमारी का समाचार पाकर आपको लखन जाना पड़ा। पिताजी को अर्धांग की शिकायत थी। मुन्शीराम जी ने लगा कर योग्य वैद्यों से पिताजी का औपधोषचार कराया। शारीरिक अवस्था कुछ अच्छी होजाने पर भी आँसुओं की दृष्टि बहुत पीष

होगाई। सारी छुट्टियाँ पिता जी के औपधोपचार में तलपन में ही बितानी पड़ी। स्वाध्याय के लिये भी इस समय का अच्छा उपयोग किया। सत्यार्थप्रकाश, आर्याभितनय, पंचमहायज्ञविधि को एक एक बार फिर से पूरा पढ़ कर ऋग्वेदादिमाप्यभूमिका भी आधी समाप्त कर ली। गाँव के देहाती मंदिरसे का अध्यापक काशीराम आप को स्वाध्याय के लिये साथी भी अच्छा मिल गया। वह संस्कृत जानता था और पिता जी को उनकी इच्छा के अनुकूल धर्मग्रन्थ सुनाया करता था। मुन्शीराम जी के साथ किये गये स्वाध्याय से उसने आर्यसमाज के मन्तव्यों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसी काशीराम ने पीछे मुन्शीराम जी के पिताजी में भी आर्य मन्तव्यों के लिए प्रेम पैदा कर दिया और पिता-पुत्र में पैदा होने वाले धार्मिक संघर्ष को इस प्रकार टाल दिया।

५. धर्म-संकट

एक परिवार में भिन्न-भिन्न धार्मिक मन्तव्य मानने वाले पिता-पुत्र या भाई-भाई की आपस में सहज में नहीं पट सकती। आपस की विचार-भिन्नता से पैदा होने वाला धार्मिक संघर्ष टालना प्रायः असम्भव हो जाता है। मुन्शीराम जी के पिता पुराने ढंग के दृढ़ सनातनी विचारों के थे। पौराणिक कर्मकांड का वे यथासम्भव विधिपूर्वक अनुष्ठान करते थे। अपनी ही

जागत से बनवाया हुआ उनका ठाकुरजी का मन्दिर गाधमर में प्रसिद्ध था। उस में वे नियमपूर्वक प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा क्रिया करते थे। मुन्शीराम जी बड़ आर्य ही नहीं, किन्तु एक प्रतिष्ठित समाज का प्रधान थे और आर्य धर्म के प्रचार की जगन भी उन के दिल में समा चुकी थी। ऐसी अवस्था में पिता जी के साथ संघर्ष होना अवश्यम्भावी था। वे यत्पूर्वक धर्म-सङ्घट के ऐसे अवसर को टाजते रहे। पर, ज्येष्ठ की निर्झला के दिन उस को टाजना असम्भव हो गया। पहली धार्मिक परीक्षा का अवसर सिर पर आ ही पहुँचा। पिता जी ने बैठक में आकर घर भर के जिये अलग अलग संकल्प पढ़ने की व्यवस्था की। सब के लिए अलग-अलग आसन बिछाये गये और उन के सामने पानी से भरे हुए मग्नर और उनके डकन पर खरबूजा, मीठा तथा दक्षिणा वगैरः रखी गई। मुन्शीराम जी अपनी बैठक में पुस्तक लेकर स्वाध्याय में मग्न हो गए। समझा था कि आस्र सूँव लेने से बला टल जायगी। पर, पिता जी का दूत आने पर जाना पड़ा। समय भाई-भतीजे संकल्प पढ़ चुके थे। केवल मुन्शीराम जी का आसन खाली पड़ा था। सनासनी पिता और आर्यसमाजी पुत्र में निम्नलिखित बात चीत हुईः—

पिता जी—“आधो मुन्शीराम ! तुम कहाँ थे ? हम ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर के समय से संकल्प पढ़ा दिया है।

तुम भी सकल्प पढ़ लो ता मैं भी संकल्प पढ़ कर निवृत्त हो जाऊँ।”

मुन्शीराम जी पर पिता जी का सय पुत्रों से अधिक प्रेम था। उन पर वे दूसरों की अपेक्षा विश्वास भी अधिक करता थे। सम्भवतः इसी से मुन्शीराम जी को सहसा कुछ स्पष्ट कहने का साहस न हुआ। उन्होंने, कुछ टाकते हुए से कहा—“पिता जी! संकल्प का सम्यन्ध तो दिल के साथ है। जब आप ने संकल्प किया है तो आप का दान है, आप चाह जिसे दें। इसी से मैंने दाना आवश्यक नहीं समझा।”

पिता जी ने कहा—“क्या मेरा धन तुम्हारा नहीं? फिर उस में से दान देने का तुम को अधिकार, क्यों नहीं? क्या दिल का संकल्प बाहिर निकालना पाप है? तुम अपने मन की बात ठीक ठीक क्यों नहीं कहते?” थोड़ा रुक कर, पिता जी ने साफ़ शब्दों में ही पूछा—“क्या तुम एकादशी और ब्राह्मणपूजा पर विश्वास नहीं रखते? स्पष्ट कहो, क्या बात है?”

पहले तो पिता जी इतना ही समझे हुए थे कि पुत्र नास्तिक न रहकर आस्तिक बन गया है। पर, पीछे जब जालन्धर के व्याख्यानों की बातें कानों पर आईं तो पता चला कि पुत्र के आस्तिक बनने का अर्थ क्या है? इसी से पिता जी ने राय शक्तिप्राम जी को जालन्धर लिखा था कि देवराज और मुन्शीराम को अपने बेबी-बेबताओं की निन्दा करने से रोकना

बाहिये । बीमारी में पुत्र की अनवरत सेवा ने इन सब बातों को मुझ-सा दिया था । पर, संकल्प पढ़ने के सम्बन्ध में की गई आनाकानी से वे सब बातें याद आ गईं । इसी से उन्होंने मुन्शीराम जी से साफ़ शब्दों में उनका अभिप्राय खानने के लिये कुछ साफ़ शब्दों का ही प्रयोग किया । स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी उनको कुछ स्पष्ट ही देना पड़ा । उन्होंने कहा—“ब्राह्मण्यत्व पर तो मुझे पूरा विश्वास है, किन्तु जिनको आप दान देना चाहते हैं, वे मेरी दृष्टि में ब्राह्मण नहीं हैं और एकादशी के दिन को भी मैं कुछ विशेष नहीं समझता ।”

पुत्र के इन स्पष्ट शब्दों ने पिता जी को आश्चर्य में डाल दिया । उनको ऐसे सीधे जवाब की कुछ कल्पना भी न होगी । थोड़ी देर के बाद पिता जी जम्हा सांस लेते हुए बोले—“मैंने तो बड़ी-बड़ी आशायें बांध कर तुमको ऊँची सरकारी नौकरी से हटा कर बकाजत की ओर डाला था । मुझको तुम से बड़ी सेवा की आशा थी । क्या उन सब का मुझको यही फल मिलना था ? अच्छा, जाओ ।”

जिहने के लिये घुलाया। घीरे घीर बढ़ मानसिक संकट भी दूर हो गया। पर, शीघ्र ही एक दूसरा धर्म-संकट आ उपस्थित हुआ।

दुष्टियों के दो मास थिताने के बाद जाहौर जाने का दिन आया। मन्दिर के ऊपर की बड़ी बथोड़ी में पिता जी तकिया लगाये हुए बैठे थे। मुन्शीराम जी सब तय्यारी करने के बाद पिता जी से विदा मांगने गये। वहाँ पहुँच कर पैरों में सिर रख कर प्रणाम किया। पिता जी का आशीर्वाद लेकर ज्यों ही चलने को हुए कि पिता जी के आदेशानुसार नौकर एक थाली में मिठाई और वसके ऊपर एक बथोड़ी रख कर ले आया। पिताजी ने कहा—“आओ बेटा। ठाकुर जी को माथा टेक कर विदा होओ। मर्यादा-पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्र भगवान् के सेवक हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करें।” इतना सुनना था कि मुन्शीराम जी चुन्न रह गये। काटो तो सूँ नही। बोलते भी तो क्या बोलते? ऐसा आदेश था, जिसका पावन करना मुन्शीराम जी के लिये स्पष्ट ही आत्महत्या थी। सरल-स्वभाव पिता जी पुत्र के अन्तःकरण की अवस्था का ठीक अनुमान नहीं लगा सके। उन्होंने समझा कि बदार पुत्र देवता के लिये आठ आने की मंत्र कम समझता है। नौकर से बथोड़ी की जगह थाली में एक रुपया रखवा कर पिता जी ने फिर पुत्र से कहा—“जो बेटा। अब ठीक हो गया। देर होती है। ठाकुर जी को माथा

टेक कर सवार हो जाओ।” इसपर मुन्शीराम के लिए घुप रात फँटिन हो गया। संकोच का बांध तोड़ कर अपने पर झुलझुल-सा करते हुए उन्होंने कहा—“पिता जी! यह बात नहीं है किन्तु मैं अपने सिद्धान्तों के विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकूँ हूँ? हा, सांसारिक व्यवहार में जो आज्ञा आप दें, उसके पालन के लिये मैं हाजिर हूँ।”

मुन्शीराम जी का इतना कहना था कि पिता जी के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। उन्होंने कुछ क्रोध भरे शब्दों में कहा—“क्यों तुम हमारे ठाकुर जी को धातु-पत्थर समझते हो?”

मुन्शीराम जी के हृदय की उस समय की आन्तरिक अवस्था का अनुमान लगाना कुछ फँटिन नहीं है। उन के हृदय में घोर संघर्ष मंच गया। लोगों की दृष्टि में उस समय मुन्शीराम जी ने बड़ी घृष्टता का परिचय दिया, किन्तु यही समय था, जब उनको अपने पूरे आत्मिक बल से काम लेना चाहिये था। अपने को सम्हालते हुए उन्होंने कहा—“परमात्मा के बाद अपने लिये मैं आपको ही समझता हूँ। क्या पिता जी! आप वह चाहते हैं कि आपकी सन्तान मफ़ार हो?” पिता जी का काध शान्त हुआ। वे कुछ द्विविधा में पड़ गये और बोले—“कौन अपनी सन्तान को मफ़ार देखना चाहता है?” मुन्शीराम ने फिर बड़ी दृष्टता के साथ कहा—“तब मेरे लिये तो ये मूर्तियाँ इससे बढ़ कर कुछ नहीं। यदि मैं उनके आगे भेंट घर कर

प्राया नवाऊंगा, तो यह मजबूरी होगी।” ये शब्द क्या थे, पिता जी के हृदय को उन्होंने तीर से घिस दिया। ये कुछ उद्वेग के साथ बोले—“हा। मुझ को विश्वास नहीं कि मरने पर मुझे कोई पानी देने वाला भी रहेगा। अच्छा भगवन् ! जो तेरी इच्छा।” जिस पुत्र को पिता का सय से अधिक प्रेम प्राप्त करने का गौरव था और जिसके प्रति पिता ने अविश्वास को कभी सन्देह में भी प्रगट नहीं किया था, उसके लिये सिद्धान्त-भेद होते हुए भी पिता जी की उद्वेग, अविश्वास और सन्देह की यह बात सहन करना कठिन था। उसकी अवस्था ऐसी हो गई कि मानो धरती में गड़ गया हो। पैर वहाँ के वहाँ ही रह गये। मुह से एक भी शब्द नहीं निकला। पिता जी भी कुछ नहीं बोले। इस मिनट तक खिंचे हुए चिस का-सा दृश्य वहाँ बना रहा। फिर पिता जी धीरे से बोले—“अच्छा, अब जाओ, नहीं तो देर होगी।” मुन्शीराम जी चुपचाप प्रणाम कर नीचे उतर आये।

सवारी (मम्तोजी) में सवार होने तक कई तरह के सकल्प-विकल्प मुन्शीराम जी के मन में उठते रहे। सय से मुख्य प्रश्न यह था कि—“जय में पिता जी के धार्मिक विचारों से सहमत नहीं, उनके लिये स्वर्ग या मोक्ष का साधन नहीं बन सकता, तब मुझ को उनके पैदा किये धन के उपभोग करने का क्या अधिकार है ?” यह विचार मन में आते ही स्वर्ण के लिये दिये हुए

पचास रुपये एक पत्र के साथ एक सम्बन्धी को पिता जी के दूसरे दिन सवेरे दे देने के लिये दे दिये । पत्र में लिखा था—
 “आपके मन्तव्यों के विरुद्ध मत रखने से मुझको कोई अप्पिन्न नहीं कि सुपासों के भाग में से कुछ लूँ । जीवन रोप है छे आपके घरयों में मैं अपनी मेंट रखूगा ही ।” उस सम्बन्धी के वह पत्र और रुपये उसी समय पिता जी के पास पहुंचा लिये । पिता जी ने उसी को थोड़ी पर पीछे दौड़ाया और साथ में कभी कहलाया कि—“तुम प्रविज्ञा करके गये हो कि मेरी सांसारिक आशाओं से मुक्त नहीं मोड़ोगे । यह मेरी सांसारिक आशा है कि ये रुपये ले जाओ और व्यव के लिये बरकर मुक्त से ही रुपये मैगाते रहो ।” पिता के इस सन्देश से द्विविधा में पड़ी हुई आत्मा को बड़ी शान्ति मिली ।

जालन्धर में आर्यसमाज के रविवार के साप्ताहिक अधिवेशन में सम्मिलित हो मुन्शीराम जी बफालत की परीक्षा की तय्यारी के लिये सम्बत् १९४२ के आश्विन के मध्य में लाहौर पहुंच गये । परीक्षा से मुक्त हो पौष मास के प्रथम सप्ताह में जालन्धर आ गये । पिता जी का पत्र आ गया था कि वे उनके जालन्धर आने पर पेशान लेने वहाँ आर्येग और वहाँ से साथ ही उनकी तजवन ले जायेंगे ।

६ पिता जी के विचारों में परिवर्तन

दूध पुत्र का सत्यापण वृद्ध पिता पर भी प्रभाव डालने लिन
 1. रहता। इस सपाह की सानी मुन्शीराम का और इनक
 2. ता जी के जीवन से मिलती है। जिस दिन मुन्शीराम का
 3. सन्धर आये थे, वही दिन पिता जी को भी यह
 4. हुंचना था। दिनभर पिता जी की प्रीति बन व बन
 5. काम को नौकर को उनको देखने व जिय राम में किन्तु इन
 6. मुन्शीराम जी स्वयं आपसमाज का अधिेशन में अधिेशन
 7. होने के लिये चले गये। शहर-प्रायना व बाद बनवा ही प्रयत्न
 8. (भाषण) हुआ। प्रयत्न समाप्त करके बनवने व नौकर
 9. चतर ही थे कि नौकर ने पिता जी व जान ही मूचन की।
 10. मुन्शीराम जी उसी समय छठ कर भाग, गेहूँ चट्टक व राम
 11. पिता जी के दरसन किये और इनक चरणों का नमो किया।
 12. सहसा पिता जी ने पूछा—“क्या समाज का अधिेशन समाप्त
 13. हो गया ?” पिता जी की समाज की ओर अपनी अनुमति दान
 14. कर मुन्शीराम जी का वादा आश्चर्य हुआ और मंदोष ने
 15. बसर दिया—“अज्ञान भवन और शान्तिघाट वाली था। आपका
 16. आना सुन कर मैं भाग आया।” पिता जी ने प्रेमभरे शब्दों में
 17. कहा—“बस्ती क्या थी ? समाज का अधिेशन समाप्त करके ही
 18. आना चाहिये था।” य शब्द और भी अधिक विस्मय पैदा

करने वाले थे। कहां तो तलवन में प्रगट किया गया रोप ^{१५} ^{१७} ^{१८} ^{१९} ^{२०} ^{२१} ^{२२} ^{२३} ^{२४} ^{२५} ^{२६} ^{२७} ^{२८} ^{२९} ^{३०} ^{३१} ^{३२} ^{३३} ^{३४} ^{३५} ^{३६} ^{३७} ^{३८} ^{३९} ^{४०} ^{४१} ^{४२} ^{४३} ^{४४} ^{४५} ^{४६} ^{४७} ^{४८} ^{४९} ^{५०} ^{५१} ^{५२} ^{५३} ^{५४} ^{५५} ^{५६} ^{५७} ^{५८} ^{५९} ^{६०} ^{६१} ^{६२} ^{६३} ^{६४} ^{६५} ^{६६} ^{६७} ^{६८} ^{६९} ^{७०} ^{७१} ^{७२} ^{७३} ^{७४} ^{७५} ^{७६} ^{७७} ^{७८} ^{७९} ^{८०} ^{८१} ^{८२} ^{८३} ^{८४} ^{८५} ^{८६} ^{८७} ^{८८} ^{८९} ^{९०} ^{९१} ^{९२} ^{९३} ^{९४} ^{९५} ^{९६} ^{९७} ^{९८} ^{९९} ^{१००} ^{१०१} ^{१०२} ^{१०३} ^{१०४} ^{१०५} ^{१०६} ^{१०७} ^{१०८} ^{१०९} ^{११०} ^{१११} ^{११२} ^{११३} ^{११४} ^{११५} ^{११६} ^{११७} ^{११८} ^{११९} ^{१२०} ^{१२१} ^{१२२} ^{१२३} ^{१२४} ^{१२५} ^{१२६} ^{१२७} ^{१२८} ^{१२९} ^{१३०} ^{१३१} ^{१३२} ^{१३३} ^{१३४} ^{१३५} ^{१३६} ^{१३७} ^{१३८} ^{१३९} ^{१४०} ^{१४१} ^{१४२} ^{१४३} ^{१४४} ^{१४५} ^{१४६} ^{१४७} ^{१४८} ^{१४९} ^{१५०} ^{१५१} ^{१५२} ^{१५३} ^{१५४} ^{१५५} ^{१५६} ^{१५७} ^{१५८} ^{१५९} ^{१६०} ^{१६१} ^{१६२} ^{१६३} ^{१६४} ^{१६५} ^{१६६} ^{१६७} ^{१६८} ^{१६९} ^{१७०} ^{१७१} ^{१७२} ^{१७३} ^{१७४} ^{१७५} ^{१७६} ^{१७७} ^{१७८} ^{१७९} ^{१८०} ^{१८१} ^{१८२} ^{१८३} ^{१८४} ^{१८५} ^{१८६} ^{१८७} ^{१८८} ^{१८९} ^{१९०} ^{१९१} ^{१९२} ^{१९३} ^{१९४} ^{१९५} ^{१९६} ^{१९७} ^{१९८} ^{१९९} ^{२००} ^{२०१} ^{२०२} ^{२०३} ^{२०४} ^{२०५} ^{२०६} ^{२०७} ^{२०८} ^{२०९} ^{२१०} ^{२११} ^{२१२} ^{२१३} ^{२१४} ^{२१५} ^{२१६} ^{२१७} ^{२१८} ^{२१९} ^{२२०} ^{२२१} ^{२२२} ^{२२३} ^{२२४} ^{२२५} ^{२२६} ^{२२७} ^{२२८} ^{२२९} ^{२३०} ^{२३१} ^{२३२} ^{२३३} ^{२३४} ^{२३५} ^{२३६} ^{२३७} ^{२३८} ^{२३९} ^{२४०} ^{२४१} ^{२४२} ^{२४३} ^{२४४} ^{२४५} ^{२४६} ^{२४७} ^{२४८} ^{२४९} ^{२५०} ^{२५१} ^{२५२} ^{२५३} ^{२५४} ^{२५५} ^{२५६} ^{२५७} ^{२५८} ^{२५९} ^{२६०} ^{२६१} ^{२६२} ^{२६३} ^{२६४} ^{२६५} ^{२६६} ^{२६७} ^{२६८} ^{२६९} ^{२७०} ^{२७१} ^{२७२} ^{२७३} ^{२७४} ^{२७५} ^{२७६} ^{२७७} ^{२७८} ^{२७९} ^{२८०} ^{२८१} ^{२८२} ^{२८३} ^{२८४} ^{२८५} ^{२८६} ^{२८७} ^{२८८} ^{२८९} ^{२९०} ^{२९१} ^{२९२} ^{२९३} ^{२९४} ^{२९५} ^{२९६} ^{२९७} ^{२९८} ^{२९९} ^{३००} ^{३०१} ^{३०२} ^{३०३} ^{३०४} ^{३०५} ^{३०६} ^{३०७} ^{३०८} ^{३०९} ^{३१०} ^{३११} ^{३१२} ^{३१३} ^{३१४} ^{३१५} ^{३१६} ^{३१७} ^{३१८} ^{३१९} ^{३२०} ^{३२१} ^{३२२} ^{३२३} ^{३२४} ^{३२५} ^{३२६} ^{३२७} ^{३२८} ^{३२९} ^{३३०} ^{३३१} ^{३३२} ^{३३३} ^{३३४} ^{३३५} ^{३३६} ^{३३७} ^{३३८} ^{३३९} ^{३४०} ^{३४१} ^{३४२} ^{३४३} ^{३४४} ^{३४५} ^{३४६} ^{३४७} ^{३४८} ^{३४९} ^{३५०} ^{३५१} ^{३५२} ^{३५३} ^{३५४} ^{३५५} ^{३५६} ^{३५७} ^{३५८} ^{३५९} ^{३६०} ^{३६१} ^{३६२} ^{३६३} ^{३६४} ^{३६५} ^{३६६} ^{३६७} ^{३६८} ^{३६९} ^{३७०} ^{३७१} ^{३७२} ^{३७३} ^{३७४} ^{३७५} ^{३७६} ^{३७७} ^{३७८} ^{३७९} ^{३८०} ^{३८१} ^{३८२} ^{३८३} ^{३८४} ^{३८५} ^{३८६} ^{३८७} ^{३८८} ^{३८९} ^{३९०} ^{३९१} ^{३९२} ^{३९३} ^{३९४} ^{३९५} ^{३९६} ^{३९७} ^{३९८} ^{३९९} ^{४००} ^{४०१} ^{४०२} ^{४०३} ^{४०४} ^{४०५} ^{४०६} ^{४०७} ^{४०८} ^{४०९} ^{४१०} ^{४११} ^{४१२} ^{४१३} ^{४१४} ^{४१५} ^{४१६} ^{४१७} ^{४१८} ^{४१९} ^{४२०} ^{४२१} ^{४२२} ^{४२३} ^{४२४} ^{४२५} ^{४२६} ^{४२७} ^{४२८} ^{४२९} ^{४३०} ^{४३१} ^{४३२} ^{४३३} ^{४३४} ^{४३५} ^{४३६} ^{४३७} ^{४३८} ^{४३९} ^{४४०} ^{४४१} ^{४४२} ^{४४३} ^{४४४} ^{४४५} ^{४४६} ^{४४७} ^{४४८} ^{४४९} ^{४५०} ^{४५१} ^{४५२} ^{४५३} ^{४५४} ^{४५५} ^{४५६} ^{४५७} ^{४५८} ^{४५९} ^{४६०} ^{४६१} ^{४६२} ^{४६३} ^{४६४} ^{४६५} ^{४६६} ^{४६७} ^{४६८} ^{४६९} ^{४७०} ^{४७१} ^{४७२} ^{४७३} ^{४७४} ^{४७५} ^{४७६} ^{४७७} ^{४७८} ^{४७९} ^{४८०} ^{४८१} ^{४८२} ^{४८३} ^{४८४} ^{४८५} ^{४८६} ^{४८७} ^{४८८} ^{४८९} ^{४९०} ^{४९१} ^{४९२} ^{४९३} ^{४९४} ^{४९५} ^{४९६} ^{४९७} ^{४९८} ^{४९९} ^{५००} ^{५०१} ^{५०२} ^{५०३} ^{५०४} ^{५०५} ^{५०६} ^{५०७} ^{५०८} ^{५०९} ^{५१०} ^{५११} ^{५१२} ^{५१३} ^{५१४} ^{५१५} ^{५१६} ^{५१७} ^{५१८} ^{५१९} ^{५२०} ^{५२१} ^{५२२} ^{५२३} ^{५२४} ^{५२५} ^{५२६} ^{५२७} ^{५२८} ^{५२९} ^{५३०} ^{५३१} ^{५३२} ^{५३३} ^{५३४} ^{५३५} ^{५३६} ^{५३७} ^{५३८} ^{५३९} ^{५४०} ^{५४१} ^{५४२} ^{५४३} ^{५४४} ^{५४५} ^{५४६} ^{५४७} ^{५४८} ^{५४९} ^{५५०} ^{५५१} ^{५५२} ^{५५३} ^{५५४} ^{५५५} ^{५५६} ^{५५७} ^{५५८} ^{५५९} ^{५६०} ^{५६१} ^{५६२} ^{५६३} ^{५६४} ^{५६५} ^{५६६} ^{५६७} ^{५६८} ^{५६९} ^{५७०} ^{५७१} ^{५७२} ^{५७३} ^{५७४} ^{५७५} ^{५७६} ^{५७७} ^{५७८} ^{५७९} ^{५८०} ^{५८१} ^{५८२} ^{५८३} ^{५८४} ^{५८५} ^{५८६} ^{५८७} ^{५८८} ^{५८९} ^{५९०} ^{५९१} ^{५९२} ^{५९३} ^{५९४} ^{५९५} ^{५९६} ^{५९७} ^{५९८} ^{५९९} ^{६००} ^{६०१} ^{६०२} ^{६०३} ^{६०४} ^{६०५} ^{६०६} ^{६०७} ^{६०८} ^{६०९} ^{६१०} ^{६११} ^{६१२} ^{६१३} ^{६१४} ^{६१५} ^{६१६} ^{६१७} ^{६१८} ^{६१९} ^{६२०} ^{६२१} ^{६२२} ^{६२३} ^{६२४} ^{६२५} ^{६२६} ^{६२७} ^{६२८} ^{६२९} ^{६३०} ^{६३१} ^{६३२} ^{६३३} ^{६३४} ^{६३५} ^{६३६} ^{६३७} ^{६३८} ^{६३९} ^{६४०} ^{६४१} ^{६४२} ^{६४३} ^{६४४} ^{६४५} ^{६४६} ^{६४७} ^{६४८} ^{६४९} ^{६५०} ^{६५१} ^{६५२} ^{६५३} ^{६५४} ^{६५५} ^{६५६} ^{६५७} ^{६५८} ^{६५९} ^{६६०} ^{६६१} ^{६६२} ^{६६३} ^{६६४} ^{६६५} ^{६६६} ^{६६७} ^{६६८} ^{६६९} ^{६७०} ^{६७१} ^{६७२} ^{६७३} ^{६७४} ^{६७५} ^{६७६} ^{६७७} ^{६७८} ^{६७९} ^{६८०} ^{६८१} ^{६८२} ^{६८३} ^{६८४} ^{६८५} ^{६८६} ^{६८७} ^{६८८} ^{६८९} ^{६९०} ^{६९१} ^{६९२} ^{६९३} ^{६९४} ^{६९५} ^{६९६} ^{६९७} ^{६९८} ^{६९९} ^{७००} ^{७०१} ^{७०२} ^{७०३} ^{७०४} ^{७०५} ^{७०६} ^{७०७} ^{७०८} ^{७०९} ^{७१०} ^{७११} ^{७१२} ^{७१३} ^{७१४} ^{७१५} ^{७१६} ^{७१७} ^{७१८} ^{७१९} ^{७२०} ^{७२१} ^{७२२} ^{७२३} ^{७२४} ^{७२५} ^{७२६} ^{७२७} ^{७२८} ^{७२९} ^{७३०} ^{७३१} ^{७३२} ^{७३३} ^{७३४} ^{७३५} ^{७३६} ^{७३७} ^{७३८} ^{७३९} ^{७४०} ^{७४१} ^{७४२} ^{७४३} ^{७४४} ^{७४५} ^{७४६} ^{७४७} ^{७४८} ^{७४९} ^{७५०} ^{७५१} ^{७५२} ^{७५३} ^{७५४} ^{७५५} ^{७५६} ^{७५७} ^{७५८} ^{७५९} ^{७६०} ^{७६१} ^{७६२} ^{७६३} ^{७६४} ^{७६५} ^{७६६} ^{७६७} ^{७६८} ^{७६९} ^{७७०} ^{७७१} ^{७७२} ^{७७३} ^{७७४} ^{७७५} ^{७७६} ^{७७७} ^{७७८} ^{७७९} ^{७८०} ^{७८१} ^{७८२} ^{७८३} ^{७८४} ^{७८५} ^{७८६} ^{७८७} ^{७८८} ^{७८९} ^{७९०} ^{७९१} ^{७९२} ^{७९३} ^{७९४} ^{७९५} ^{७९६} ^{७९७} ^{७९८} ^{७९९} ^{८००} ^{८०१} ^{८०२} ^{८०३} ^{८०४} ^{८०५} ^{८०६} ^{८०७} ^{८०८} ^{८०९} ^{८१०} ^{८११} ^{८१२} ^{८१३} ^{८१४} ^{८१५} ^{८१६} ^{८१७} ^{८१८} ^{८१९} ^{८२०} ^{८२१} ^{८२२} ^{८२३} ^{८२४} ^{८२५} ^{८२६} ^{८२७} ^{८२८} ^{८२९} ^{८३०} ^{८३१} ^{८३२} ^{८३३} ^{८३४} ^{८३५} ^{८३६} ^{८३७} ^{८३८} ^{८३९} ^{८४०} ^{८४१} ^{८४२} ^{८४३} ^{८४४} ^{८४५} ^{८४६} ^{८४७} ^{८४८} ^{८४९} ^{८५०} ^{८५१} ^{८५२} ^{८५३} ^{८५४} ^{८५५} ^{८५६} ^{८५७} ^{८५८} ^{८५९} ^{८६०} ^{८६१} ^{८६२} ^{८६३} ^{८६४} ^{८६५} ^{८६६} ^{८६७} ^{८६८} ^{८६९} ^{८७०} ^{८७१} ^{८७२} ^{८७३} ^{८७४} ^{८७५} ^{८७६} ^{८७७} ^{८७८} ^{८७९} ^{८८०} ^{८८१} ^{८८२} ^{८८३} ^{८८४} ^{८८५} ^{८८६} ^{८८७} ^{८८८} ^{८८९} ^{८९०} ^{८९१} ^{८९२} ^{८९३} ^{८९४} ^{८९५} ^{८९६} ^{८९७} ^{८९८} ^{८९९} ^{९००} ^{९०१} ^{९०२} ^{९०३} ^{९०४} ^{९०५} ^{९०६} ^{९०७} ^{९०८} ^{९०९} ^{९१०} ^{९११} ^{९१२} ^{९१३} ^{९१४} ^{९१५} ^{९१६} ^{९१७} ^{९१८} ^{९१९} ^{९२०} ^{९२१} ^{९२२} ^{९२३} ^{९२४} ^{९२५} ^{९२६} ^{९२७} ^{९२८} ^{९२९} ^{९३०} ^{९३१} ^{९३२} ^{९३३} ^{९३४} ^{९३५} ^{९३६} ^{९३७} ^{९३८} ^{९३९} ^{९४०} ^{९४१} ^{९४२} ^{९४३} ^{९४४} ^{९४५} ^{९४६} ^{९४७} ^{९४८} ^{९४९} ^{९५०} ^{९५१} ^{९५२} ^{९५३} ^{९५४} ^{९५५} ^{९५६} ^{९५७} ^{९५८} ^{९५९} ^{९६०} ^{९६१} ^{९६२} ^{९६३} ^{९६४} ^{९६५} ^{९६६} ^{९६७} ^{९६८} ^{९६९} ^{९७०} ^{९७१} ^{९७२} ^{९७३} ^{९७४} ^{९७५} ^{९७६} ^{९७७} ^{९७८} ^{९७९} ^{९८०} ^{९८१} ^{९८२} ^{९८३} ^{९८४} ^{९८५} ^{९८६} ^{९८७} ^{९८८} ^{९८९} ^{९९०} ^{९९१} ^{९९२} ^{९९३} ^{९९४} ^{९९५} ^{९९६} ^{९९७} ^{९९८} ^{९९९} ^{१०००}

दूसरे दिन तलवन जाने पर पिता जी के धार्मिक विचारों के पैदा हुए इस परिवर्तन का कारण समझ में आया। मुन्शीराम के स्वाध्याय के तलवन के साथी, छात्रों के देहाती मंदिरों के अध्यापक और संस्कृत का कुछ अध्यास होने से तलवन पिता जी को धर्म-ग्रन्थ पढ़ कर सुनाने वाले श्री काशीराम के ही कारण पिता जी के धार्मिक विचारों में यह परिवर्तन हुआ। तलवन से जाहीर जाते हुए मुन्शीराम जी अपना 'सत्याथ प्रकाश' और 'पंचमहायज्ञविधि' पिता जी के कमरे में रखवाये। पिता जी ने काशीराम जी से इन पुस्तकों को सुनने की इच्छा प्रकट की। क्यों ही परिचित जी पुस्तक पढ़ने को तय हुए कि पिता जी ने कहा—“परिचित जी! पहले इनकी देखभाल कर लो, तब सुनाना। हम निन्दायुक्त नास्तिकपन के ग्रन्थ नहीं सुनना चाहते।” परिचित जी ने बुद्धिमानी से काम लिया और सप से पहिले 'पंचमहायज्ञविधि' में से ब्रह्मयज्ञ का प्रकरण धर्म सहित सुनाया। इस पर उन पुस्तकों के प्रति पिता जी की कुछ भ्रष्टा पैदा हुई। फिर 'सत्याथप्रकाश' का पहिले, समुदाय का पाठ शुरू हुआ। इसका उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि परिचित जी ने एक दिन बोले—“परिचित जी! हम तो अधिपा में ही पड़े रहें। हमारी मुक्ति कैसे होगी? हमने तो आज तक

अर्थक ही कियाए कीं । अब से वैदिक सध्या करेंगे ।” पिता जी न्ध्या क मन्स भी अर्थों के साथ याद किये और पंचायतन, दशताओं की मूर्तियों की पूजा के साथ-साथ वैदिक सन्ध्या नियमपूर्वक करने लग गये ।

पिता जी के इन धार्मिक विचारों में हुए परिवर्तन का मुन्शी-जी को विशेष फल यह मिला कि उनके प्रति पिता जी का पहिले से भी अधिक हो गया । तजबन में प्रगट की गई सभता का व्याज सहित बदला मिल गया ।

७ मुस्तारी की दुकानदारी

मि० जारपैष्ट को गीदड़ममकी दिखा कर कानून की पहली कोषा में अनुत्तीर्ण होकर उत्तीर्ण होने क बाद सम्बत् १६४२ अन्त में जालन्धर आफर मुन्शीराम जी ने फिर मुस्तारी की बन खोली । आर्यसमाज के काम में भी इस समय बड़ा हिस्सा ना शुरू कर दिया । बकीज के पास जो सामान और उसकी बन में जो आकर्षण चाहिये, वह सब अनायास ही इकट्ठा गया । पिताजी की कृपा से घोड़ा-गाड़ी, फुरसी-मेज आदि सब सामान मिल गया । कानूनी पुस्तकें तो अधिक नहीं थीं, किन्तु सरी पुस्तकों की कुछ भी कमी नहीं थी । ऋग्वेद और यजुर्वेद तथा ऋषि दयानन्द कृत भाष्य आने पर सो सोने पर सुहागा बढ़ गया । पुस्तकालय की शोभा सहज में ऐसी बन गई कि बड़े-बड़े

घकीर्णों के यहाँ भी पुस्तकालय की शोभा घिसी नहीं थी। बाघ सब सामान जुट जाने पर अमीरख़ा नाम का वह पुराना मुन्शी भी फिर आगया। विश्वासपात्र, मेहनती, मजामानस और बड़ा ही शरीफ़ आदमी था। मालिक की भलाई के लिये कभी कभी झूठ बोल देने पर भी उसने मालिक के प्रति कभी असत्य-चरण नहीं किया था। इस प्रकार सब साध-सामान जुट जाने पर मुख्तारी की दूकानदारी अच्छी चल निकली।

इस समय की एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी की सचाई बरतने के लिये करना आवश्यक है। मुन्शी अमीरख़ा दूकान के साइनबोर्ड पर 'मुख्तार' की जगह 'जीगत प्रेक्टिसर' शब्द लिखवा जाये। मुन्शीराम जी ने उसको सहन नहीं किया और बोर्ड में 'जीगत प्रेक्टिसर' की जगह 'मुख्तार' लिखने को बोर्ड वापिस कर दिया। इसी प्रकार मुकद्दमों में भी यथासम्भव अधिक से अधिक सचाई और सावधानी से काम लेना शुरू किया। व्यक्तिगत जीवन की इस सचाई से अधिक कठिन सचाई दूसरी थी। वह थी सभ्य-समाज के साथ उठते-बैठते हुए अपने सिद्धांतों का पालन करने की।

उनके पुराने एक मद्यप मित्र एकित्तव्युक्ति इजिनियर ने उनको अपने यहाँ एक दिन सवेरे की दावत दी। मुन्शीराम जी को क्या मालूम था कि ये सभ्य तथा सुशिक्षित समझे जाने वाले लोग दिन में भी शराब उँढेले बिना नहीं रह सकते और

उनको वहाँ पर ऐसे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा ? वे पहुँचे ही थे कि सब उनको लिपट गये । पुत्र ने हाथ-पैर पकड़े, दो ने मुँह खोजा और तीसरे जगे मुँह में शराय रँढेजने । शराय का प्याला नाक के सामने गया ही था कि तुरन्त कै (उल्टी) होगई । पकड़ने वालों के कपड़े भर गये और वे उनको छोड़ कर जगे अपने आप को ही सम्हालने । मुन्शीराम जी उठ कर बाहर आये । कुँये पर मुँह-हाथ धोया और सीधे घर लौट आये । उस घटना ने सब मद्यपी साथियों को सावधान कर दिया । उसके बाद उनको अपने यहाँ ऐसे अवसर पर निमन्त्रित करने का किसी को भी साहस नहीं हुआ ।

ऐसी घटनाओं से धर्म-सेवा का मार्ग सदा के लिये निर्विघ्न होगया । व्यावहारिक जीवन में भी असत्य मार्ग पर जाने की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई और न कभी कोई प्रलोभन ही उनको पर्यभ्रष्ट करने में सफल हुआ ।

८ पिता जी की बीमारी और देहावसान

फाल्गुन १९४२ (फरवरी १८८६) में पिता जी फिर अर्धाङ्ग से पीड़ित हुये और मुन्शीराम जी को सज्जन आना पड़ा ।

पिता जी का मुन्शीराम जी पर कितना विश्वास और प्रेम था, इस का पता उस समय की एक घटना से लगा जाता है ।

एक दिन पिता जी ने मुन्शीराम जी को एकान्त में बुलाया। चिर-विघ्नस्त नौकर भीमा ने इशारा पाते ही तुरन्त कासनों का एक पुलिन्दा लाकर सामने रख दिया। उस में पिता जी का ज़िस्वा हुआ वसीयतनामा था, जिसमें मकान ज़मीन आदि सब भाइयों में बाँट कर नक़्द-आभूषण आदि सब घन मुन्शीराम जी का नाम लिख दिया था और कुछ धर्म-कार्यों का करना भी उन के ही सुपुर्द किया गया था। मुन्शीराम जी ने उस को पढ़कर उस के स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। उस के सम्बन्ध में बहुत विवाद हुआ। अन्त में मुन्शीराम जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि यदि वसीयतनामे में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया तो वे अपना हिस्सा भी लेने से इन्कार कर देंगे और उस को रद्द कर देने पर ही वे उनकी आज्ञानुसार सब कार्यों का सम्पादन करेंगे। पुत्र के इस दृढ़ निश्चय के सामने पिता के आग्रह को हार माननी पड़ी। पिता जी ने हार मानते हुये कहा—'यह वसीयतनामा भी तुम्हारी ही सम्पत्ति है। तुम जैसा चाहो वैसा करो।' पिता जी के ये शब्द सुनते ही मुन्शीराम जी ने वह वसीयतनामा फाड़ दिया।

पिता जी के इलाज की मुख्यवस्था कर और उन को कुछ अच्छा होते देख कर मुन्शीराम आजन्धर आ गये। प्रायः प्रति रविवार को वे पिता जी की अवस्था देखने और उन से मिलने सज़बन आते जाते रहे। अच्छे अच्छे इलाज होने पर

भी बीमारी ने पिता जी का पीछा नहीं छोड़ा। डाक्टरों
इलाज के बाद हकीमी इलाज भी कराया गया। १५०)
कीमत तक का नुसखा काम में लाया गया। अबस्था दो-एक दिन
अच्छी रहती और फिर बिगड़ जाती थी। इस अवस्थय अवस्था
की एक घटना भी मुन्शीराम जी पर पिताजी के अटूट विश्वास
को प्रगट करती है। एक दिन बड़े भाई पिताजी को पिजाने के
लिये गिलास में कुछ लिये खड़े थे। पिता जी ने कहा—“यदि
मुन्शीराम कह दे कि इसमें मांस नहीं है तो मैं पी लूंगा। वह
मेरे भले के लिये भी झूठ नहीं बोलेंगा।” बावजूद यह भी कि हकीम
जी ने चूजे (मुरीं के बच्चे) का शोरवा अपनी बवा का अनुपान
बताया था। बड़े भाई पहले वह शोरवा ही बनवा लाये थे और
बने का रस बता कर उनको दे दिया था, जिसे उन्होंने एक
घूंट पीकर फेंक दिया। मुन्शीराम जी ने जांच कर पता
लगया कि इस बार शोरवा न देकर बनों का रस ही दिया जा
रहा था। फिर स्वयं वह गिलास उनके सामने किया। पिताजी ने
कहा—‘पी लूँ ?’ विश्वासपात्र पुत्र ने कहा—‘पी लीजिये।’
उन्होंने इस प्रकार पिया, मानो मुन्शीराम के ही हाथों से उनको
अन्तिम मोक्षन ग्रहण करना था। अबस्था बहुत बिगड़ गई।
फिरसौर से भी डाक्टर बुलाया गया। रात जैसे-जैसे बीत गई।
सबेरे हिचकी का जोर बँध गया, जो बल करने पर भी बन्द नहीं
हुआ। दोपहर के बाद पिताजी के आदेशानुसार मुन्शीरामजी

ने चपनिपदों को पाठ आरम्भ किया। थोड़ी देर बाद पिताजी ने वैदिक हवन कराने के लिये कहा। उसी समय हवन-सामग्री के लिये आदमी को घोड़े पर जालन्धर दौड़ाया गया। दोपहर को व सभ घर वालों से मिले। फिर पंडित काशीराम और मुन्शीरामजी पिताजी को भजन सुनाते रहे। प्रायः सारी रात पिताजी की सेवा में मुन्शीरामजी ने जागते मित्तों। अगला दिन कुछ अच्छा बीता। पर, शाम से फिर अवस्था बिगड़ने लगी। १२ व्यापाढ़ (२४ जून) की रात को ६ बजे मुन्शीरामजी के घेदपाठ करते हुए पिताजी ने अन्तिम सांस लियी। नाड़ी मुन्शीरामजी के हाथ में थी। वह भी बन्द हो गई। घर भर में सन्नाटा छा गया और थोड़ी ही देर बाद रोना चिहाना शुरू हो गया। सभ रात जागते हुए कटी। सबेरे अन्त्येष्टि क्रिया की तय्यारी शुरू हुई। मुन्शीरामजी समझे थे कि इस सन्मन्य में भी किसी धार्मिक-संकेत का सामना करना पड़ेगा। घर और बिरादरी वाले पौराणिक संस्कारों के लिये आग्रह करेंगे। पर, उनकी हृदयता का मामने किसी को कुछ बोलने तक का साहस नहीं हुआ। हाँ, काना-भूसी बराबर होती रही। स्मरण भूमि में मुन्शीरामजी की इच्छा के अनुसार ही वेदी बनाई गई, चन्दन की लकड़ियों में शव रखा गया और मन्त्रपाठ हो कर पी की आहुतियों के साथ दाह-संस्कार किया गया। जालन्धर से मैगाई गई सामग्री हवन के काम में आई, किन्तु इस

उसका उपयोग किया गया। घर छोट कर गृह-शुद्धि के लिये किये गये हवन में भी वह काम भाइ। धर्या के फारचोपी के दुशाले के लिये जब महाप्राद्वर्णों में आपस में झगड़ा हो गया, तो उसको भी शव क साथ ही चित्तों की भेंट कर दिया गया। घर में बड़े भाई ने तो गरुड़ पुराण की कथा पिठाई और मुन्शी-रामजी ने अलग उपनिषदों का पाठ किया।

घर की सम्पत्ति के बंटवारे में मुन्शीराम ने जिन सचाई का परिचय दिया, वह भी कोई साधारण घटना नहीं थी। पिताजी की आज्ञानुसार भीमा ने सब धाबियां लाकर मुन्शीराम जी के सामने रख दीं। मुन्शीरामजी ने सब की इच्छानुसार ही सम्पत्ति का बंटवारा करने के बाद जो बचा वह अपने हिस्से रखा। सुजा, वरेली और बनारस के चक्कर लगा कर वहाँ के साहूकारों की कोठियों का भी सब हिसाब साफ़ कर दिया। जो नक़द रुपया उन लोगों से मिला, उसका भी बंटवारा सब की इच्छानुसार ही कर दिया। तीनों भाइयों ने नक़दी अधिक ली और बगियां, घोड़े आदि पूरी क्रीमस लगा कर मुन्शीराम जी के हिस्से में कर दिये। इस यात्रा में बहुत-से पुराने साथी मिले।

पिताजी की बीमारी, देहावसान और उसके बाद घर की योग्य व्यवस्था करने में अनिश्चित समय लग जाने के कारण मुन्शीराम जी का दुकान बन्द पड़ गई। बकायत की अन्तिम परीक्षा

देनी चाही थी, जिसके लिये शीघ्र ही छाहौर आने का विचार था। इस लिये मुक्तारी की दूकान को अभी बन्द ही रखा।

बकाजत की अन्तिम परीक्षा और उसका अनुभव

सफल बकील होने पर भी बकाजत इस जीवनी का बहुत ही गौण विषय है। बकाजत के साथ धर्मप्रचार की प्रायः प्रविद्धनिष्ठता रही और उसमें सदा धर्म प्रचार की ही विषय होती रही। फिर भी बकाजत की कुछ घटनाएं मुन्शीरामजी के कुछ सबुगुणों को प्रगट करती हैं। उनके लिये ही बकाजत के प्रसंग पर कुछ लिखना आवश्यक है।

पिताजी के वैहावसान के बाद मुन्शीरामजी ने दरहारे का लौदार जाजन्धर में मनाया। दरहारे के एक सप्ताह बाद बकाजत की परीक्षा के लिये आप जाहीर गये। पिछले वर्ष के कुछ साधियों के पास ही डेरा किया। परीक्षा की तैयारी के दिनों में अमृतसर और जाहीर आर्यसमाज के उत्सवों में भी सम्मिलित हुए। मार्गशीर्षसम्बत् १९४३ के पिछले दिनों (दिसम्बर सन् १८८६ के आरम्भ) में परीक्षा दी और परियाम बहुत दिनों तक नहीं निकला। यूनीवर्सिटी के रजिस्ट्रार मि० जारपेट साहब ही इतनी देरी के कारण थे। पहिले वर्ष की रिशत की

मूल इस धर्म बहुत बढ़-बढ़ गई थी। गणहार्सिंह नाम का एक एजो-एट भी सब सौदा पटान को मिला गया था। यकाजतके परीक्षार्थी से (१५००), मुस्तार से (१०००) और बी. ए. तथा एम. ए. से इससे कुछ कम लिया जाता था। यकाजत में पहिला और दूसरा होने वाले ने तो क्रमशः (३५००) और (२५००) तक दिये थे। मुन्शीरामजी के पास सन्देश आया कि ये परीक्षा में उत्तीर्ण तो हैं, किन्तु उनको भी एक हजार की मेंट बढ़ाये बिना प्रमाणा-पत्र नहीं मिलेगा। मित्रों के पत्र आने पर मुन्शीरामजी इस विचार से जाहौर गये कि वहाँ पहुँच कर इस सब अनाचार का भण्डा-फोड करेंगे, किन्तु उनके वहाँ पहुँचने से पहिले ही हिसार के प्रसिद्ध वकील जाला बूढ़ामणिया ने सब रिपोर्ट उस समय के वाइस चान्सलर सर यिजियम रेटिगन के पास पहुँचा दी। वाइस-चान्सलर ने परियाम की सारी फाइल उसी समय अपने पास मँगा ली। सिनेट ने जाला बूढ़ामणिया के सिवा बाकी सब को नापास कर दिया। मुन्शीरामजी की सब मेहनत इस धार भी अकारण ही बेकार गई। लारपैण्ट साहय पर मुख्यमा चला। उनको अपने किये का फल भोगना पड़ा। पर, मुन्शीरामजी सरीखे जिन निरपराधों के गले पर छुरी फिर गई थी, उनके प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार कुछ न हुआ। इस प्रकार अन्याय-पूर्वक अनुत्तीर्ण होने से मुन्शीरामजी के दिल पर बड़ी गहरी चोट लगी। जाहौर के चीफ कोर्ट के जस्टिस बनने की आशा का

सार को दृढ़ ही, साथ में कानून के पेशे से भी रुचि हट गई। पर, वकालत पास करने की इच्छा बनी ही रही। इस लिये अगले वर्ष अक्टूबर १९४४ के मार्गशीर्ष (नवम्बर १९४७) में मुन्शीरामजी परीक्षा की तय्यारी करके कुछ पुस्तकें साथ में लेकर फिर लाहौर पहुंचे। २६ और २७ नवम्बर को लाहौर आर्य-समाज के उत्सव में भी सम्मिलित हुए। उत्सव के दो ही दिवस बाद पता चला कि परीक्षा दो मास के लिये स्थगित कर दी गई है। मुन्शीरामजी निराश हो अक्टूबर छोड़ आये और आर्य-समाज के काम में लग गये। इन दो महीनों में कानून की पुस्तकों को छुआ तक नहीं। ४ माघ १९४४ (१७ जनवरी १९४७) को आर्य फिर परीक्षा के लिये लाहौर को रवाना हुए। मार्ग में गुरुदासपुर, फिरोर और अमृतसर आर्यसमाजों के उत्सव सुगताये। २४ से २६ माघ (६ से ८ फरवरी) तक परीक्षा हुई। कुछ तय्यारी न करके और निरन्तर आर्यसमाज के काम में लगे रहने पर भी परीक्षा बहुत अच्छी तरह गुजरी और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। पर, धर्म प्रचार की धुन समा जाने के बाद परीक्षा की सफलता वकालत के पेशे में कुछ अधिक काम नहीं आई।

वकालत के पेशे की फसल दो-तीन घटनाएं ही संतुलनीय हैं। दो घटनाएं तो वकालत पास करने से पहिले मुकदमों की दिनों की हैं और एक कुछ दिन बाद की है। सब से अधिक

महत्वपूर्ण घटना यह है, जिसने यह अनुभव कराया कि घकाजत के साथ सचाई नहीं निभ सकती। सम्बत् १६४३ में मुन्शीरामजी की मुक़्तारी स्यूय घमकी। उन दिनों जाजन्धर मं फ़ौजदारी मुफ़्दमों के लिये धीची साह्य का बड़ा नाम था। बड़े-बड़े मुफ़्दमे प्रायः सब उनके ही पास जाते थे। किसी जाट-सरदार के मुफ़्दमे की पैरवी करते हुए धीची साह्य ने आपको देखा तो वे आपकी योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि बड़े-बड़े मुफ़्दमों में आपको अपने साथ रखने लगे। इससे आपकी योग्यता का सिक्का जम गया और मुक़्तारी स्यूय बल निकली। धीवानी का काम आपके पास पहिले से ही बहुत आता था। पर, यह प्रसिद्धि अधिक समय तक न निभ सकी। इसका कारण यह था कि एक साहूकार एक हजार के दावे का एक मुफ़्दमा आपके पास लाया। उस पर टिकट नहीं था। इस लिये आपने साहूकार को बताया कि उसके आधार पर मुफ़्दमा नहीं चल सकता। मुफ़्दमा चलाने का सीधा रास्ता साहूकार की समझ में नहीं बैठा। पर, कुछ दिन बाद उसी पर टिकट लगा कर साहूकार फिर आया और अर्जीदावा दायर करवा दिया। ५० रुपये फ़ीस देना ठीक करके २५ रु० पशगी भी दे दिये और जल्दी में मुक़्तारगनामे पर सही भी करा ली। मुन्सिफ़ अख़्तरराम के सामने मुफ़्दमा पेश हुआ। हाथ में फ़ाग़ल और बही आने पर तुरन्त सप्तम में आ गया कि मामले में जाजसाजी की गई है। मुन्सिफ़ साह्य के सामने

ही मुकदमे की पैरवी करने से साफ़ इन्कार कर दिया और मुंशी को हुक्म दिया कि फीस के २५ रु० लौटा दो। मुसिफ़ साहिब ने अंग्रेज़ी में बहुत समझाया कि इससे बदनामी होगी और इससे आर्थिक हानि भी उठानी पड़ेगी। पर, मुंशीरामजी ने एक न मानी। उस मुंशी को भी छुट्टी दे दी, जिसने इस मुकदमे के लिये मुख्तारनामे पर हस्ताक्षर लिये थे। इस सत्य-व्यवहार से उनके पेशे अथवा व्यवसाय को उससे बहुत बड़ा धक्का लगा। पांच सौ माहवार की आमदनी (१५०) के जगमग रह गई। पर यह स्थिति अधिक दिन नहीं बनी रही। जहाँ सत्य-व्यवहार से इतनी भारी हानि उठानी पड़ी थी, वहाँ धर्म प्रचार की जगल का शुभ-फल भी अनायास ही हाथ आ गया।

जाजन्धर की धर्मसमा में पंडित दीनदयालुजी के साथ हुए मुठभेड़ की घटना को यहाँ ही दे देना ठीक होगा। पंडित दीनदयालुजी के व्याख्यानो के उत्तर में जाजन्धर-आर्यसमाज में मुंशीरामजी का व्याख्यान अच्छे जन-समुदाय में हुआ था। एक जाट-सरदार उस व्याख्यान से इतने प्रभावित हुए कि व्याख्यान से दूसरे ही दिन एक बड़े मुकदमे में एक हजार फ़ीस ठहरा कर पांच सौ रुपये मक़द दे गये। दूसरी ओर से जाजन्धर के साथ से बड़े दो बकीलों को खड़ा किया गया था। बात यह थी कि सरदारजी बकीलों की परीक्षा लिये बिना किसी क़ायम में मुक़दमा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अदाक्षत में प्रायः सभी

वकीलों को घबरास करते हुए सुना था। वे इसी उधेड़-बुन में थे कि आर्यसमाज में मुन्शीराम जी के भाषण में उनका तर्क यितर्क सुन कर इतने गुंश हुए कि और अधिक छान-धीन न करके उनके ही हाथ में मुफ्तमा द गये। मुन्शीरामजी के लिये यह घटना कुछ कम आश्चर्यजनक नहीं थी। इसी प्रकार उनकी मुस्तारी के बाद का शुक्रपण शुरू हुआ और आमदनी बढ़ती चली गई।

माघ सम्वत् १९४७ (जनवरी १८९१) की मुफ्त-यात्रा को भी यहाँ ही इसलिये निपटा लेना चाहिये कि उसका उद्देश्य एक मुकद्दमे की पैरवी करना ही था, इस में सन्देह नहीं कि उस यात्रा में धर्म प्रचार का काम भी अच्छा हुआ। मुकेत के राजा दुष्टनिकन्दन सेन ने अपने सगे चाचा मियाँ शिवसिंह को देश-निकाजा देकर उनका सय भण्डार लूट लिया था। अपने भाइयों को गुलारे के अधिकार से भी वंचित करके राज के बाहर कर दिया था। मियाँ शिवसिंह अपने छोटे भाई मियाँ ज्वालासिंह और मतीजे मियाँ अनमेजय तथा उसके भाई के साथ जाजन्धर में राय शाहिप्राम के यहाँ आ गये। मियाँ अनमेजय आर्यसमाजियों की सहायि से आर्यसमाज के सभासद और मुन्शीराम जी के अन्यतम साथी बन गये। इन्हीं मियाँ शिवसिंह की ओर से मुन्शीराम जी उस मुकद्दमे की पैरवी के लिये मुकेत गये थे, जो कि उन्होंने राजा दुष्टनिकन्दन सेन के विरुद्ध अपना भण्डार लूटने के

लिये बलाया था। कमिश्नर को इस मामले की जांच करने के लिये वहाँ भेजा गया था। सत्रह दिन तक इस मुकद्दमे के लिये मुन्शीराम जी को वहाँ ही रहना पड़ा। मुकद्दमे के साथ-साथ प्रकृति का भ्रानन्द लूटा, मनुष्य-स्वभाव का कुछ अध्ययन किया और साथ में वैदिक धर्म का प्रचार भी किया। दूसरी ओर स पैरिस्टर रेगिस्टन मामला जड़ने के लिये भाये थे। मुन्शीराम जी की सहायता के लिये बाबू दसौंधीराम और जाला गवेषदास बकील भी बुलाये गये थे। पर, उन में एक शराबी और दूसरे अंग्रेजी के ज्ञान से शून्य थे। इसलिये मुकद्दमे की तय्यारी का सब काम मुन्शीराम जी के ही सिर पर आपड़ा। भयबार छूने के दावे के लिये प्रमाण क्या पेश किया जाता? अत्याचारों से पीड़ित प्रजा ने स्वयं आकर छिपे तौर पर चोरी के माज का पता देना शुरू किया। मुन्शीराम जी ने कमिश्नर से तलाशी का वारंट मांगे। इस पर कमिश्नर ने मियाँ शिवासिंह से कहा कि यदि वारंट पर चोरी का माज कहीं से हाथ न आया, तो चतको जेल की हवा खानी पड़ेगी। मुन्शीराम जी ने यह सब किन्मेवारी अपने ऊपर ले ली और एक लिखित प्रार्थनापत्र भी कमिश्नर के सामने पेश कर दिया। साथ में कुछ गुप्त प्रमाण भी उस के नामने रख दिये। कमिश्नर ने सरिश्तेदार का भी रास्ता न देखा और मुन्शीराम जी से ही वारंट लिखवा कर जारी कर दिये। सबरे १० बजे पुलिस वारंट लेकर तलाशी के लिये गई और

६ घंटे तक राजा साहब के नौकर-चाकरों और विश्वासपात्र लोगों के घरों में से चोरी का माल परामर्श करके ले आई। सय ने यही बयान दिया कि राजा ने वह सामान उन को कुछ दिन के लिये रखने को दिया था। इस का परिणाम यह हुआ कि एक लाख रुपये के दावे में ४० हजार की मुफ्त में घाटी जाने वाली दवाइयों की कीमत काट कर ६० हजार की डिगरी होगई। बैरिस्टर रजिस्ट्रन राजा से रोज की एक हजार फीस लेते थे और एक सौ भोजन का खर्च लेते थे। पिछले सात दिनों में जाहीर जाने का बहाना बना कर सोलह सौ प्रति दिन लेते रहे। राजा साहब को इतना खर्चने पर भी मुहकी खानी पड़ी। वकासत के पेशे में मुन्शीराम जी की यह एक असाधारण विजय थी। इस से उनकी ख्याति भी श्रुत हुई और वकासत का पेशा भी श्रुत बमक उठा। फ़ैसला होते ही मुन्शीराम जी लौटना चाहते थे, पर मियाँ शिबसिंह और उन के सन्बन्धियों के आग्रह पर रुपया लेने, गिनवाने और छोटे रुपये बदलवाने तक का सय काम भी उन को ही करना पड़ा और कुछ अधिक दिन के सुकेत में रुकना पड़ा।

दूसरा भाग

ग.

सार्वजनिक जीवन का उपक्रम

- १ धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ, २ विरादरी से खारिज किये जाने की घमकी, ३ धर्म प्रचार का विस्तार, ४ जालन्धर धार्यसमाज का पहला उत्सव, ५ पं० धीनदयालु जी से मुठमेड़, ६ धर्म्यई की पहली यात्रा, ७ पहले पुत्र का जन्म, ८ जालन्धर-समाज का दूसरा उत्सव, ९ सत्य प्रेम और धर्म निष्ठा, १० इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन, ११ धर्म प्रचार की धुन और जालन्धर-समाज का तीसरा उत्सव, १२ दो-तीन दुःसह वियोग।

१ धार्मिक उत्साह का प्रारम्भ

चैत्र मास सम्वत् १९४३ में श्री मुन्शीराम जी रोग-शय्या पर पड़े हुए पिता जी से मिलने के लिये सज्जन गये हुए थे। वहाँ से आकन्धर आते ही धार्य भाइयों ने आ घेरा। उन से मासूम हुआ कि अमृतसर का पण्डित श्यामदास वहाँ आया हुआ है, जिस ने धार्यसमाज की शोखार्थे के लिये थारवार ललकार कर ऐसा नीचा दिखाया है कि आफत हा थी है। नियोग आदि विषयों को लेकर ऐसी अश्लील भाषा में सर्वसाधारण को भड़काता है कि धार्यसमाजी कहीं मुँह नहीं दिखा सकते। श्री मुन्शीराम जी ने उसी समय शोखार्थे की स्वीकृति का पत्र

जिस्का । कुछ जिस्का-पट्टी के घाव परिष्ठत श्यामदास "मूर्तिपूजा और अवतारवाद के मण्डन" पर शास्त्रार्थ करने के लिये तय्यार हुए । शास्त्रार्थ का दिन भी नियत हो गया । मुन्शीराम जी ने अपने ही यहाँ मुन्शीगिरी करने वाले काशीराम को जाहौर आर्यसमाज के प्रधान श्री साईदास जी के नाम पत्र देकर शास्त्र के लिये परिष्ठत जाने को जाहौर भेजा । वहाँ से कोई परिष्ठत तो न मिला, किन्तु यहाँ तक कहा गया कि "छोटे-छोटे आर्यसमाजों को बिना हमारी आज्ञा के शास्त्रार्थ नहीं रख लना चाहिये । "यदि साहस नहीं था तो शास्त्रार्थ की बीग ही क्यों मारी थी ?" काशीराम जाहौर से निराश होकर अमृतसर आया । परिष्ठत धर्मचन्द्र जी काश्मीरी उस समय अमृतसर आर्यसमाज के प्रधान थे । उन्होंने आजपत नाम के सिद्धाचार्य युवक को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाया था, उसको ही काशीराम के साथ कर दिया । आजपत अच्छे वक्ता तो न थे, पर संस्कृत बोल लेते थे । उन की सहायता से शास्त्रार्थ की तय्यारी की गई और रात को शास्त्रार्थ का मोर्चा भी लिया गया । संस्कृत में ही शास्त्रार्थ करने की शर्त थी । पर, श्यामदास अन्तः पर प्रभाव डालने के लिए हिन्दी में बोलने लगे । यत, तब क्या था ? मुन्शीराम जी उठ खड़े हुए और लगे स्वयं ही शास्त्रार्थ करने । परिष्ठत का आग्रह था कि आजपत ही को शास्त्रार्थ करना चाहिये, पर मुन्शीराम जी का एक ही जवाब

था कि जय पण्डित जी ने स्वयं ही शास्त्रार्थ की शर्त का पावन नहीं किया, तो उनको कोई अधिकार नहीं कि दूसरे पक्ष को शर्त-पावन के लिये याचित करें। शास्त्रार्थ का परिणाम आर्य-समाज के लिये बहुत शुभ हुआ। दूसरे दिन से समाज-मन्दिर में श्यामलाक्ष के व्याख्यान का खण्डन होने लगा, जिन में इतनी भीड़ होने लगी, जितनी पहिले कभी न हुई थी। जालन्धर में इस प्रकार का यह पहला ही शास्त्रार्थ था। अन्य मतावलम्बियों के साथ होने वाले जालन्धर-आर्यसमाज के संघर्ष का इस शास्त्रार्थ से ही खूबराव हुआ था। इसलिये भी इस का विशेष महत्व था। इस से आर्यसमाज को बहुत लाभ हुआ। पहिला प्रत्यक्ष लाभ तो यह था कि तीस-चैतीस नये सभासद मिल गए, दूसरा यह कि जालन्धर के आर्य पुरुषों ने परमुखापेकी न रहकर बहुत प्रारम्भ में ही म्हावलम्बन का पाठ पढ़ लिया। अभी तक पञ्जाब में प्रतिनिधि-सभा की स्थापना नहीं हुई थी। लाहौर के सिवा किसी और समाज को शास्त्रार्थ करने का अधिकार न था। लाहौर के बाहर का कोई भी गृहस्थ शास्त्रार्थ तो क्या धर्मप्रचार तक करने का साहस नहीं करता था। ऐसी हालत में गांधी का तो कहना ही क्या, बड़े-बड़े नगरों तक में आर्यसमाज का सन्देश पहुँचना कठिन था। शास्त्रार्थों के लिए अबतक आर्यसमाज की ओर से प्राक्षय-कुलोत्पन्न पण्डित ही खड़े हुआ करते थे। संस्कृत तो क्या, हिन्दी

का भी अच्छा अभ्यास करना सर्वसाधारण आर्य पुरुषों के शुरू नहीं किया था। इस-सारी प्रथा को बदलने का भव्य इस शास्त्रार्थ के कारण जालन्धर-आर्यसमाज को ही मिला। जालन्धर-आर्यसमाज ने अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा प्रहारा की और दूसरे समाजों के सामने भी इस सम्बन्ध में एक उदाहरण उपस्थित किया।

इस शास्त्रार्थ से आर्यसमाज को मिलने वाले सामुदायिक ज्ञान की अपेक्षा मुन्शीराम जी को जो व्यक्तिगत ज्ञान मिला, वह भी कुछ कम नहीं था। जाहौर के आर्य-नेताओं की बौद्धार और उनमें से हुई निराशा से मुन्शीरामजी ने यह दृढ़ संकल्प किया कि भविष्य में अपनी सहायता के लिये किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। इस संकल्प की पूर्ति के लिये ही वैदिक ग्रन्थों के स्वाध्याय के लिये उनमें अधिक रुचि पैदा हुई। ज्येष्ठ सम्वत् ११४३ के प्रारम्भ से ही उन्होंने मूल वेदों की पुनरावृत्ति शुरू कर दी। प्रातः-साय दोनों समय हवन के बाद कम से कम बीस वेदमन्त्रों के स्वाध्याय और अनुशीलन का नियम बना लिया। माय में वेदभाष्य देखने का भी नियम किया और अन्य धर्म-सम्बन्धी अध्ययन भी शुरू कर दिया। व्याकरण तथा वेदांग आदि के ज्ञान के बिना भी मुन्शीराम जी को वेदमन्त्रों का उच्च तथा गम्भीर आशय बोध होने लगा और यह अनुभव होने लगा कि वेदार्थ के लिए व्याकरण आदि की अपेक्षा मानसिक शुद्धि

की ही अधिक आवश्यकता है। सम्बत् १९४२ के अन्त तक स्वाध्याय का यह क्रम जारी रहा। उस काल बाद आर्यसमाज के घरेलू युद्ध से इस स्वाध्याय में ऐसा विघ्न पड़ा कि उस का टूटा हुआ क्रम फिर कभी नियमबद्ध न हो सका।

२ विरादरी से खारिज किये जाने की घमकी

प्रत्येक आन्दोलन की पहले उपेक्षा की जाती है और फिर उसका विरोध किया जाता है। जालन्धर-आर्यसमाज का आन्दोलन भी पुराण-पन्थियों, विशेष कर ब्राह्मण धर्माभिमानीयों, की उपेक्षा की सीमा पार कर, विरोध की सीमा पर पहुँच गया था। जाति-बहिष्कार के सिवा उन के पास विरोध का कोई रास्ता भी नहीं था। थापर स्वसियों के दीवानखाने में आर्यसमाजियों को जाति-व्युत् करने की व्यवस्था देने के लिए पण्डितों वरुं नामधारी ब्राह्मणों की पंचायत बुलाई गई। शहर में बड़ी हलचल मच गई। जिन के लड़के, पोते, दोहते, भतीजे आदि आर्यसमाजी थे, वे उन ब्राह्मण-धर्माभिमानीयों की सूची बनाने लगे, जिन को काला अपार मैस घरावर भी नहीं था और जो गायत्री मन्त्र से भी अनभिज्ञ थे। व्यवस्था देने वालों में किसी के सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध था कि वे एक सम्बन्धिनी स्त्री से फँसे हुए हैं। दूसरे शिरोमणि और

लोकमान्य माने जाने वाले भी व्यविचार-दोष के लिये बदनाम थे। तीसरे जुलियाज़ थे। देवराज जी ने इन में से ही एक से यज्ञोपवीत लिया था। वे उन के पास मुन्शीराम जी के साथ गये और उनसे बोले—“पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं। आप पंचायत कीजिये। हमारा प्रभ यह होगा कि जो इस प्रकार के पापाचार में लिप्त है उसको पहले गधे पर सवार करके देश-निकासी दिया जाय, तब हम अपनी सफ़ाई पश करेंगे।” देवराज जी की धमकी काम आ गई। पंचायत का समय आया तो शिरोमणि जी तो प्रातःकाल ही टिकट कटवा कर अमृतसर चल दिये। देवराज जी के गुरु जी हाथ में लोटा ले कान पर जनेऊ चढ़ा सवेरे दस बजे जो जंगल को गये तो शाम तक वापिस नहीं लौट। पंचायत में पांच ब्राह्मण भी न आये।

पंचायत बुलाकर आर्यसमाजियों को आसिच्युत करने की आशा पर इस प्रकार तुपारपात होने पर पुराण-पन्थियों ने फिर अमृतसर से पण्डित श्यामदास को ही बुला मेजा। इबतों को तिनक का सहारा और क्या मिलता ? पण्डित जी भी नयी मंड पूजा की आशा से दौड़े चले आये। अकस्मात् मुन्शीराम जी इस पार भी लपन गये हुए थे। दो दिन तो पण्डित अपना शनाप पक कर लोगों को भ्रम में डालते रहे। तीसरे दिन मुन्शीराम जी जालन्धर आये और पण्डित जी के व्याख्यान में गये। पंडित जी ‘सत्यार्थ प्रकाश’ में से पाराशर के उस श्लोक

का, जिसका ऋषि दयानन्द ने स्वयं ही खण्डन किया है, पूर्वपक्ष पढ़कर लोगों को बताने लगे कि 'दयानन्द ने गाय से गधी को अच्छा बताया है।' मुन्शीराम जी ने बीच में ही रोक कर सारी इबारत पढ़ने को कहा। पंडित जी के टाऊ-मटोल करने पर मुन्शीराम जी स्वयं प्रेटफार्म पर जा खड़े हुए और पंडित जी के हाथ से पुस्तक लेकर सब इबारत स्वयं पढ़ दी। साथ में उनको अगले दिन आर्यसमाज में अपना व्याख्यान सुनने का निमन्त्रण भी दे दिया। जोश में पंडित जी ने निमन्त्रण स्वीकार करते हुए कह दिया कि "मेरे अवश्य आऊंगा।" दूसरे दिन टाऊने पर भी लोग पंडित जी को समाज में ले ही आये। समाज मन्दिर में ऐसी उपस्थिति पहले कभी देखने में न आई थी। अन्दर-बाहर, छत-सड़क, सब जगह आदमी ही आदमी थे। बीस मिनट तक आर्यसमाजके सिद्धान्तों की बातें तो परिहृत जी शांति से सुनते रहे, परन्तु जब पौराणिक सिद्धान्तों का पौराणिक प्रमाणों द्वारा ही खण्डन होने लगा तो 'राधा-कृष्ण की जय' का नारा लगा कर पंडित जी उठ खड़े हुए और 'क्यापि सत्तु पापानाम्' का अनुसरण करते हुए वहाँ से खल दिये। दो-चार सौ आदमी उन के साथ गये होंगे। बाकी समय वहाँ ही जमे रहे। डेढ़ घण्टा मुन्शीराम जी का धारा-प्रवाह मोक्षार्थ हुआ। इस सीढ़े में भी आर्यसमाज लाभ में ही रहा। बसे-पन्नेह नये समास मिल गये। जातघर के आर्यसमाज-

लोकमान्य माने जाने वाले भी व्यवसाय-व्यवसाय के लिये भरना था। तीसरे जुएबाज थे। देवराज जी ने इन में से ही एक से व्यवसाय-व्यवसाय लिया था। वे उन के पास मुन्शीराम जी के साथ गये और उनसे बोले—“पंडित जी, आप मेरे गुरु हैं। आप पंचायत कीजिये। हमारा प्रश्न यह होगा कि जो इस प्रकार के पापाचार में लिप्त है उसको पहले गधे पर सवार करके रैली निकाला दिया जाय, तब हम अपनी सफाई पेश करेंगे।” देवराज जी की धमकी काम आ गई। पंचायत का समय आया तो शिरोमणि जी तो प्रातःकाल ही टिकट कटवा कर अस्त-व्यस्त चले गये। देवराज जी के गुरु जी हाथ में जोटा ले कान पर खनेऊ चढ़ा सघेरे दस बजे जो जंगल को गये तो शाम तक वापिस नहीं लौटे। पंचायत में पांच आश्रय भी न आये।

पंचायत बुलाकर आर्यसमाजियों को आविष्कृत करने की आशा पर इस प्रकार सुधारपात होने पर पुराण-पंडितों ने फिर अस्त-व्यस्त से परिचित श्यामदास को ही बुला लिया। दूसरों को उनके का सहारा और क्या मिलता ? परिचित जी भी नयी भेंट पूजा की आशा से दौड़े चले आये। अकस्मात् मुन्शीराम जी इस पार भी लजबन गये हुए थे। दो दिन तो परिचित अपना शानाप बक कर लोगों को भ्रम में डालते रहे। तीसरे दिन मुन्शीराम जी जाजन्वर आये और परिचित जी के व्याख्यान में गये। पंडित जी ‘सत्यार्थ प्रकाश’ में से पाराशर के उस श्लोक

का, जिसका ऋषि दयानन्द ने स्वयं ही खण्डन किया है, पूर्वपदा पढ़कर लोगों को घमाने लगे कि 'दयानन्द ने गाय से गायी को अच्छा बताया है।' मुन्शीराम जी ने धीच में ही रोक कर सारी इमारत पढ़ने को कहा। पंडित जी के टाऊ-मटोल करने पर मुन्शीराम जी स्वयं प्रेटफार्म पर जा खड़े हुए और पंडित जी के हाथ से पुस्तक लेकर सब इमारत स्वयं पढ़ दी। साथ में उनको अगले दिन आर्यसमाज में अपना व्याख्यान सुनने का निमन्त्रण भी दे दिया। जोश में पंडित जी ने निमन्त्रण स्वीकार करते हुए कह दिया कि "मैं अवश्य आऊंगा।" दूसरे दिन टाऊने पर भी लोग पंडित जी को समाज में ले ही आये। समाज मन्दिर में ऐसी उपस्थिति पहले कभी देखने में न आई थी। अन्दर-बाहर, छत-सड़क, सब जगह आदमी ही आदमी थे। बीस मिनट तक आर्यसमाजके सिद्धान्तों की बातें तो परिहृत जी शांति से सुनते रहे, परन्तु अब पौराणिक सिद्धान्तों का पौराणिक प्रमाणों द्वारा ही खण्डन होने लगा तो 'राधा-कृष्ण की अय' का नारा लगा कर पंडित जी उठ खड़े हुए और 'क्यापि खलु पापानाम्' का अनुसरण करते हुए वहाँ से पल्ले दिये। दो-छाई सौ आदमी उन के साथ गये होंगे। बाकी सब वहाँ ही अमे रहे। छेड़ घण्टा मुन्शीराम जी का धारा प्रवाह भाषण हुआ। इस सौदे में भी आर्यसमाज लाभ में ही रहा। इस-पन्ध्र नये समासद मिल गये। जालन्धर के आर्यसमां-

जियों में आत्म-विश्वास और धर्म-प्रचार की जगन इतनी अधिक समा गई कि वे बूने उत्साह के साथ उस में लग गये।

३ धर्म-प्रचार का विस्तार

पिता जी की मृत्यु के बाद घर की सब व्यवस्था कर लेने पर सन्वत् १९४३ के दसहरे से पहले ही मुख्ताराम जी बकाजत की परीक्षा के लिये जाहौर जाने वाले थे, किन्तु आखन्धर में दसहरे के मेले पर धर्म-प्रचार के लिये रुकना पड़ा। यह पहला अवसर था, जब आखन्धर में समाज-मन्दिर के बाहर सार्वजनिक-रूप में ईसाइयों की बराबरी में आर्यसमाज ने अपना खेमा गाड़कर धर्म-प्रचार का प्रबन्ध किया था। मिशन स्कूल के डैडमास्टर भक्तराम जी बी० ए० उस समय स्थानीय आर्यसमाज के उपप्रधान थे, वे अपने हाथों से रामलीला के तालाब (आधुनिक गांधी-मंडप) पर खेमे के खूटे ठोकने और 'ओशम्' का मंडा लगाने का काम कर रहे थे। बड़े-बड़े घरों के जड़कों के धर्म-सेवा में इस प्रकार लगने का सर्वसाधारण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ईसाइयों का प्रचार बिलकुल फीका पड़ गया। कभी-कभी तो उनके कैम्प में पूरे ही डंड पेलेते थे। आर्यसमाज का खूब प्रचार हुआ।

इस सार्वजनिक प्रचार के साथ-साथ, आर्य समाजियों के जीवन को भी उत्तम बनाने का ध्यान विशेष रूप में किया जाने

जगा। इसी समय पारिवारिक-सहायता का क्रम शुरू किया गया। प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सब भाई किसी सभासद के यहाँ इकट्ठे होते थे। उन पर भी इस प्रार्थना का बहुत प्रभाव पड़ता था। इस पारिवारिक प्रार्थना का सर्वप्रथम श्रीगणेश जाजन्धर आर्यसमाज में ही किया गया। इसके अलावा 'घाटी सिस्टम' के नाम से 'आटा फंड' और बाद में, 'रही फंड' भी सब से पहले यहाँ ही कायम किया गया था। प्रत्येक आर्य सभासद के घर में एक-एक घड़ा इसलिये रख दिया था कि प्रतिदिन प्रातः-काल उस में आर्यसमाज के लिये एक एक मुट्ठी आटा डाला जाय। आर्यसमाज का चपरासी मास के अन्त में आर्य सभासदों के यहाँ जाता था और जमा की हुई सब रही और आटा ले आता था। उस को घेब कर जमा किये गये धन से आर्यसमाज के पुस्तकालय और वाचनालय का खर्च चलाया जाता था। ये सब आयोजनार्थ देवराज जी के सपनाऊ विभाग में पैदा होती थी और मुन्शीराम जी उनको कार्य-रूप में परिणत करने के लिये उनका पूरा साथ दिया करते थे।

४ जाजन्धर-आर्यसमाज का पहला उत्सव

वकासत की पहली परीक्षा से निवृत्त कर मुन्शीराम जी पौष १९४३ में जाजन्धर आये और जाजन्धर-आर्यसमाज के उत्सव की तय्यारियों में लग गये। आर्यसमाज की जगह

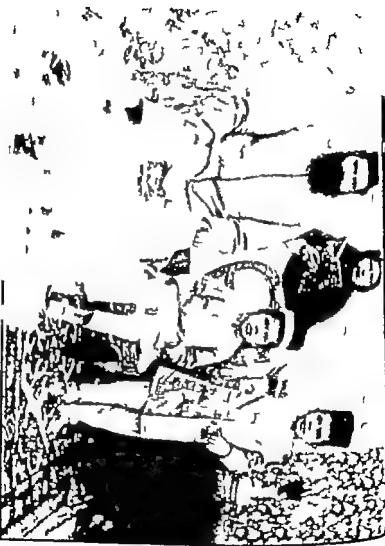
बंदल गई थी। मुरलीमल्ल की घर्मेशाला छोड़ कर कपूर्वशांके वकीलखाने के सामने बाजी जगह ले ली गई थी। इस लक्ष्मी मकान का आगमन बहुत सुखा था, उसी में शामिमाने खड़े किये गये श्रीरघु को पूरी मेहनत के साथ संजाया गया। यह उत्सव कई दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण हुआ। नगर-निवासियों पर इस का प्रभाव भी खूब पड़ा। नगर-कीर्तन बहुत प्रभावशाली हुआ और प्रतिदिन प्रातःकाल आर्य पुरुषों की हरिकीर्तन करती हुई निकलने वाली मंडली का भी अच्छा प्रभाव पड़ता था। बाहर से आये हुए आर्य पुरुषों के ठहरने का प्रबन्ध मुन्शीराम जी के मकान पर किया गया था। यह मकान था शहर के एक ओर और उत्सव का आयोजन था ठीक उस से दूसरी ओर। इस लिये आर्य पुरुषों को शहर के बीच में से होकर जाना पड़ता था और वे नगरकीर्तन करते हुए ही आया जाया करते थे। आसन्नर की घर्म-संभाने भी बीस ही दिन पूर्व जन्म लेकर भी अपना उत्सव इन दिनों में ही रख दिया था। उसकी प्रतिद्वन्द्विता और विरोध ने आर्यसमाज के उत्साह की अग्नि में ही डालने का काम किया। इस उत्सव की सफलता से आर्यसमाज की जड़ें सुदृढ़ हो गईं। आर्य माई और भी अधिक उत्साह से आर्यसमाज के कार्यों में भाग लेने लगे। अन्तरंग समा के अधिवेशन और पारिवारिक-उपासना अधिक नियम से होने लगे। प्रति सप्ताह तीन-चार दिन आर्य पुरुष रात को ८—९ बजे मजन गाते

श्री मुन्शीराम जी का परिवार

बेटी हुई पंक्ति में—बाई साई फा फली, बालक हरिधर, बालक शत्रु

...पत्नी, बई पंक्ति में—स्वामी ब्रह्मपत्नी स्वामी रत्नमारी और एक पत्निया गुजराती बत्त्या

श्री सुशीराम जो का परिवार

सुशीराम जी, पीढ़ खर्ची बुढ़-बन्ना का कुमारी, बड़े बुधे-गलक बन्द, पाउ में खड़े बुधे-गलक परिवार

हुए बाजारों में से निकलने लगे। शाम को प्रति दिन समाज-मन्दिर में इकट्ठे होकर सन्ध्यादि नित्य कर्म करने लगे और साथ-साथ धर्म-धर्मा भी होती। पारस्परिक शङ्काओं की निवृत्ति के साथ-साथ प्रचार के साधनों पर भी विचार होता। सारांश यह कि स्थानीय आर्यसमाज में नवजीवन का संचार हो गया और उस के सय कार्य नियमानुसार चलने लगे।

मुन्शीराम जी को इसी अवसर पर पंडित गुरुदत्त जी क सत्मग का लाभ मिला और स्वाध्याय के शुरू किये हुए अभ्यास पर उन का बहुत अधिक विश्वास हो गया। उन पर पंडित जी के इस कथन का बहुत प्रभाव पड़ा कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों को जितनी बार पढ़ा जाय उन में से नित्य नये-नये भाव विदित होते हैं। उत्सव के बाद से ही मुन्शीराम जी स्वाध्याय में और अधिक दत्तचित्त होकर लग गये।

पहले उत्सव से स्थानीय आर्य पुरुषों में जो उत्तरता पैदा हुई, उससे एक बड़ा लाभ यह भी हुआ कि सं० १९४४ के शुरू में ही आर्यसमाज को उस अगह का थोड़ा सा हिस्सा मिल गया, जिस पर कि इस समय विशाल आर्यमन्दिर बना हुआ है। उन पौराणिकों के विरोध से छुट्टी मिली, जो मकान-माफिकों को आर्यसमाज से मकान खाली करवा लेने क किये सदा ही भड़काया करते थे।

५. पण्डित दीनदयालु जी से मुठभेड़

सन्वत् १९४३ के मार्गशीर्ष, दिसम्बर सन् १८८१, में उत्तीर्ण होने के पूरे निश्चय के साथ बकाजत की परीक्षा देने पर भी जारपैपट साहब की अन्धेरशाही के कारण परीक्षा-परियाम के निकले ही पिना हिसार के जाला चूड़ामयि के सिवा सब ही को अनुत्तीर्ण कर दिये जाने से मुन्शीराम जी की रुचि कानून से हट गई थी और उसका स्थान धर्म-प्रचार की धुन ने ले लिया था। उच्च सत्य-व्यवहार के कारण कानून से होने वाली आमदनी भी पांव सौ से घट कर डेढ़ सौ रह गई थी। इन दोनों कारणों से मन बहुत उदास होगया और कुछ निराशा भी पैदा हुई। इसीलिये एकान्त-निवास द्वारा कुछ शांति प्राप्त करने की इच्छा से मुन्शीराम जी सन्वत् १९४४ के ज्येष्ठ मास में तलवन चले गये। वहां कुछ अधिक दिन नहीं बीते थे कि जालन्धर की धर्म-सभा में ५० दीनदयालु जी पधारे और उन्होंने धार्यसभा के सिद्धान्तों का खयबन प्रारम्भ कर दिया। मुन्शीराम जी के पास धावमी पत्र लेकर पहुँचा। पत्र को देखते ही वे तलवन से घल दिये। १२ बजे मकान पर जालन्धर पहुँच कर अपने मुन्शी काशीराम से सब हाल आना और राहों-निवासी जाला सेवुराम के लिये हुए व्याख्यानों के वे नोट देखे, जिन में पण्डित जी के शब्द तक लिख लिये गये थे। मुन्शीराम जी ने भोजन पीछे

किया, पहिले पंडित दीनदयालु जी को शास्त्रार्थ के लिये पत्र लिखा और काशीराम को उसकी एक नकल पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिये उनके पास भेजा। साथ में समाज-मन्दिर में दूसरे दिन अपने व्याख्यान का विज्ञापन भी निकलवा दिया। पंडित जी के टालने पर भी काशीराम पत्र की नकल पर उनके हस्ताक्षर ले ही आया। बस, इतने पर ही चारों ओर आर्यों की हिम्मत की चर्चा होने लगी। उसी दिन शाम को ठीक साढ़े पांच बजे मुन्शीराम जी बहुत से आर्य भाइयों को साथ ले पंडित जी के व्याख्यान में भी गये। पंडित जी दूसरे पक्ष के सम्वन्ध में भ्रम पैदा करने और उसका मज़ाक उड़ाने में सिद्धहस्त थे। उस समय उनकी यह कला पूर्ण यौवन पर थी। जिस समय मुन्शीराम जी वहाँ पहुँचे, उस समय पंडित जी इसी कला का दिग्दर्शन कराते हुए उसी पक्ष की उपहासात्मक आलोचना कर रहे थे, जो मुन्शीराम जी न उनके पास काशीराम के हाथ भेजा था। सनातनधर्म-सभा के प्रधान श्री हरभञ्जराय जी ने बड़ी शिष्टता के साथ खड़े होकर मुन्शीराम जी का स्वागत किया। पंडित जी समझे कि कोई सुप्रतिष्ठित सनातनधर्मी आये हैं। जगो पत्र की फिर प्रारम्भ से आलोचना करने और अपनी ध्वादत्त के अनुसार पक्ष-लेखक के सम्वन्ध में भ्रम पैदा करने के लिये इसी करते हुए जगो कुछ भाग छोड़ कर उसको पढ़ने। मुन्शीराम भला अपने प्रति ऐसा अन्याय कब सहन कर सकते थे। उन्होंने

पंडित जी से कहा कि बीच का भाग भी पढ़ लीजिये, उसमें क्यों छोड़ रहे हैं ? वस, इतना कहना था कि समा में स्वतंत्र मंच गई। पंडित जी ने पत्र की आलोचना छोड़ कर एक अलग वैराग्य विषय पर ही पूरा किया।

व्याख्यान समाप्त होते ही एक आर्य सज्जन ने घोपणा कर दी कि कल से समाज-मन्दिर में पंडित जी के व्याख्यानों का स्वागत किया जायगा। जैसे हमारे प्रधान यहाँ आये हैं वैसे पंडित जी को भी वहाँ पधारने की कृपा करनी चाहिये। सनातनधर्मियों की ओर से इस घोपणा पर आपत्ति की गई, तो आर्यों की ओर से कहा गया कि 'हमने तो केवल सूचना दी है, सुनने की हिम्मत न हो तो मत आना।' आर्यों की हिम्मत का सिक्का सारे शहर पर जम गया। लोगों के मुँह पर एक ही बात थी— "ये आर्य बड़े जबरदस्त हैं, जो दूसरों के घर पहुँच कर भी उनकी खबर ले डालते हैं।"

दूसरे दिन आर्यसमाज मन्दिर में सारा शहर दूट पड़ा। मीढ़ का कुछ ठिकाना न था। कुछ लोग पण्डित जी को जिन जगहों के लिये उनके निवास-स्थान पर भी गये, पर वे छापनी चले गये थे। मुन्शीरामजी ने उस दिन व्याख्यान की समाप्ति पर यह सूचना भी दे दी कि यदि कल पंडित जी आये तो उनके साथ धार्मिक विषय पर विचार होगा, नहीं तो एक अनोखा व्याख्यान होगा। पंडितजी ने तो शास्त्रार्थ करना स्वीकार नहीं

र किया, पर आयसमाज की ओर से "घाऊ-घाऊ का मुरझा" विषय पर व्याख्यान देने का विज्ञापन निकल गया। व्याख्यान के इस विधिवत विषय की इतनी अधिक चर्चा हुई कि लोग घड़ी चतसुकता से व्याख्यान की प्रतीक्षा करने लगे। व्याख्यान के समय समाज-मन्दिर की छतें और दीवारें तक मनुष्यों से भर गईं। कहीं तिल रखने की जगह न रही। पंडितजी के विद्यार्थी व्याख्यानों को इससे बढ़िया और क्या नाम दिया जा सकता था? पंडित दीनदयालु जी तो व्याख्यान होने से पहिले ही जालन्धर से चल दिये। आयसमाज इतने जाम में रहा कि उसको तीस नये सभासद मिल गये। मुन्शीरामजी को हुए व्यक्तिगत लाभ का अद्भुत वृत्तान्त पाठक पीछे पढ़ ही चुक हैं। आयसमाज की बहादुरी के साथ-साथ मुन्शीरामजी की विद्वत्ता, तर्क और वक्तृत्व शक्ति की भी जालन्धर की अनता पर धाक बन गई।

इसी समय के लगभग अपने परिवार में समाज-सुधार करने की ओर मुन्शीरामजी की विशेष प्रवृत्ति हुई। अपनी धर्मपत्नी को अधिक पढ़ाने और घर से परदे आदि की कुरीतियों को दूर करने का यत्न शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि सन्वत् १९४४ की ग्रीष्म ऋतु से मुन्शीराम जी की धर्मपत्नी ने धर्मग्रन्थों को पढ़ना और समझना शुरू कर दिया। पुत्री देव-कुमारी को, जिसकी अवस्था सात-आठ वर्ष की थी, उन्होंने

स्वयं पढ़ाना शुरू किया। परवे का कूठा बन्धन भी छोड़ बाप्रा और बच्चों को साथ लेकर मुन्शीरामजी के साथ वे घूमने जाने लगे।

६ धम्मई की पहिली यात्रा

पंजाब (जाजन्धर) के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर स्वर्गीय रायलाल भक्तराम मुन्शीरामजी के साले थे। वे इसी वर्ष भाद्रपद के मध्य, अगस्त के अन्त, में वैरिस्टर की परीक्षा के लिये इंग्लैण्ड गये थे। उनके साथ कपूर्वजा के स्वर्गवासी वीधान मधुय दास जी के पुत्र वीजतरामजी, श्री मुकुन्दलाल और श्री जगमोहन लाल भी इंग्लैण्ड गये थे। मुन्शीरामजी का भक्तराम के साथ कौटुम्बिक सम्बन्ध ही न था, किन्तु कानून की कुछ शिक्षा देने से गुरु-शिष्य का भी नाता था। आर्यसमाज की दृष्टि से भी बहुत गहरा सम्बन्ध था। भक्तरामजी उस समय जाजन्धर-समाज के अग्रणी-संचालकों में से थे और वैदिक धर्म पर भी उनकी बहुत भ्रष्टा थी। जाजन्धर आर्यसमाज की ओर से जब आपकी विदाई दी गई, तब आपके प्रेमपूर्ण भाषण से उपस्थित लोगों की आँसुओं से आँसू वह निकले थे। इन सब से भी बड़ा एक और सम्बन्ध मुन्शीरामजी का भक्तरामजी के साथ था और यह था प्रेम का सम्बन्ध। दोनों का आपस में असीम स्नेह था। दोनों का एक दूसरे की अपेक्षा शायद ही कोई और अधिक बड़ा मित्र हो। अपने ऐसे निकट-सम्बन्धी और अमिमहृदय मित्र को

विदाई देने के लिये ही मुन्शीरामजी धर्म्यई गये थे और इसी निमित्त से धर्म्यई की यह पहिली यासा हुई थी। नये नये दरयो और घटनाओं से शिष्या प्राप्त करने से अधिक काम इस यासा से यह हुआ कि धर्म्यई के आर्य-पुरुषों से प्रत्यक्ष परिचय हो गया और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलने का अवसर मिला, जिन्होंने ऋषि दयानन्द के दर्शन किये हुए थे। इनमें श्री छडीज दास जल्लुमाई, सेवकलाज कृष्णदास और भाठ धार सारे भूमण्डल की यासा किये हुए ७५ वर्ष के पृष्ठ रिटायर्ड जज भी कंसटबली मानिकजी के नाम उल्लेखनीय हैं। धर्म्यई से जाटने के पहिले दिन वहाँ के आर्यसमाज-मन्दिर में मुन्शीरामजी का व्याख्यान 'ईश्वरोपासना' के सम्बन्ध में हुआ। वहाँ से चलने के लिये जब स्टेशन पर पहुंचे तब एक पारसी सख्त ने आपको पुष्पमाला पहिनाई और यह कहते हुए कुछ केले भेंट किये—“महाशय, आप कुछ आश्चर्य न करें। मैं आर्यसमाजी तो नहीं हूँ, किन्तु स्वामी दयानन्द की 'गोकर्णानिधि' का भक्त हूँ। आर्यसमाज स्वामीजी के जिस उपदेश को भूला हुआ है, उसका मैं पावन कर रहा हूँ।” साथ में उन्होंने गोरणा-सम्बन्धी लिखे हुए अपने टूकट और दूसरे कागज भी दिये। सम्भवत ये सख्त सुप्रसिद्ध गोभक्त श्री जस्तावाला थे।

धर्म्यई के सामाजिक जीवन का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा। परदा प्रथा न होने से वहाँ के स्त्री-पुरुषों का शुद्ध व्यवहार

आपको बहुत पसन्द आया। सत्रियों का पारसी पहिरावा आपसे इतना अधिक जँघा कि आप वहाँ से पारसी डंग की सादृश्य खरीद लाये, और उनके पहिने का रिवाज भी अपने यहाँ जारी किया।

७ पहिले पुत्र का जन्म

दम्बई से लौटने के बाद जालन्धर आकर मुन्शीरामजी इस अधिक नियम से अपने काम में लग गये। बड़े सवरे गुरु घूमने की भावत पुरानी थी ही। घूमने से लौटते ही परीक्षा की तय्यारी में लग जाते थे, क्योंकि सभी बकायत की अन्तिम परीक्षा घाकी थी। सम्बत् १९४४ के मार्गशीर्ष के अन्त में इसी परीक्षा के लिये मुन्शीरामजी जाहौर गये थे। २६-२७ नवम्बर को जाहौर-आर्यसमाज के उत्सव में सम्मिलित होने की इच्छा से कुछ दिन पहिले ही वह जाहौर चल दिये थे। २७ नवम्बर को सवरे ५० गुरुदत्तजी का उत्सव में अपूर्व व्याख्यान हो रहा था, जिसमें वेदमन्त्र की व्याख्या के बाद ऋषि दयानन्द के सबत्याग का चित्र लोगों के सामने रखते हुए घन के लिये मार्मिक अपील की गई थी। व्याख्यान के समय तो लोगों की आँसों से अश्रुधारा बह रही थी और बाद में उनके हाथों से रुपये बरस रह थे। भिषा माँगने वालों में सुविख्यात भाई निहालसिंहजी दरवाज पर खड़े हुए भिषा माँग रहे थे। उन्होंने तार का एक झिझका

भाकर मुन्शीराम को दिया। खोजा तो उसमें यह शुभ-सम्याद था कि "आज रविवार २७ नवम्बर सवरे १० बजे घर में पुत्र उत्पन्न हुआ है।" भाइजी न यह शुभ-समाचार सुनते ही म्नीषीं आगे करके कहा—'कुछ दिखवाइये।' मुन्शीरामजी ने जेब में से सौ रुपये का नोट निकाल कर उनको दे दिया और उन्होंने वहीं से दान की सूचना इन शब्दों में दी—'ईश्वर करे, हमारे प्रधानों पर नित्य पुत्र उत्पन्न हुआ करें, जिससे समाज को ऐसा ही दान मिला करे।"

८ जालन्धर आर्यसमाज का दूसरा उत्सव

मार्गशीर्ष के अन्तिम दिनों में जाहीर से लौट कर जालन्धर आर्यसमाज का दूसरा उत्सव मनाया। समाज की अपनी जगह पर यह पहिला उत्सव था। उसको सजाया भी खूब गया था। धन की भी कुछ कमी नहीं रही थी। पर, जाहीर से उपदेशकों के सम्बन्ध में टका-सा जबाब मिला। व्यक्तिगत आग्रह पर पैयज काली बाबू आये थे। जाहीर से निराश होने का यह दूसरा अवसर था। स्थानीय आर्य पुरुषों ने हिम्मत न हार कर अपने ही भरोसे उत्सव सम्पन्न किया। देवराज जी, भकराम जी, काली बाबू और मुन्शीराम जी के व्याख्यान और घर्मोपदेश आदि हुए। जालन्धर-आर्यसमाज ने अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली। इसी समय से मुन्शीराम जी ने

जाफ़न्वर जिले के गाँवों में भी धार्य पुरुषों के साथ जाकर सर्व-प्रचार का काम शुरू किया, जो कि कुछ वर्षों तक बराबर जारी रहा।

६ सत्य-प्रेम और धर्म-निष्ठा

४ माघ (जनवरी १७) को बकाजत की परीक्षा के लिये फिर जाहीर को प्रस्थान किया। मार्ग में गुरुदासपुर-धार्यसमाज का वार्षिकोत्सव सुगताया। उस समाज की अवस्था पर आप को बहुत दुःख हुआ। आपकी पत्रिका (हायरी) में इस सम्बन्ध में लिखा है कि "सार्यकाल को गुरुदासपुर-धार्यसमाज में सम्मिलित होने के लिये वहाँ पहुँचा। इस समाज की अवस्था बहुत शोचनीय है। सब अधिकारी हैं वो घनाह्य, किन्तु सब शराबी, कबाबी और शिकारी हैं। इसलिये समाज की सेवा करने के स्थान में वे बरूटे हानिकारक हो रहे हैं।" इन शब्दों के सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। इन शब्दों में छिपी हुई मन्शीराम जी की अन्तर्वेदना स्पष्ट है।

लिये उन्होंने कई बार आर्थिक हानि भी उठाई और कई बार अकारण ही दूसरों को अपना शत्रु भी बना लिया। पर, सत्य प्रेम और धर्मनिष्ठा से वे कभी विचलित नहीं हुए।

उनकी इस दृढ़ता को स्पष्ट करने के लिये फ़िज़ौर की एक घटना को देना आवश्यक है। फ़िज़ौर में आप ने ही बड़े परिमम से आर्यसमाज की स्थापना की थी। यहाँ के प्रधान और मन्त्री को मद्य-मांस का व्यसन हुआ कर वैदिक धर्म का सच्चा भक्त बनाया था। ऊपर लिखे हुए गुरुदासपुरी आर्यसमाजियों में से फ़िज़ौर के मन्त्री जी के एक बकील मित्र होलियोंकी छुट्टियों में फ़िज़ौर आये। उन्होंने आर्यसमाज मन्दिर में ही शराय की थोतलें उँहेलीं। अपने मित्र मन्त्री जी को भी अपने निश्चय से विचलित किया। इतना ही नहीं, मन्त्री तथा प्रधान के मना करने और माराज होकर वहाँ से चले जाने पर भी यहाँ ही बेश्या को चुला कर मुँह काजा किया और उसको बिना कुछ दिये ही रात की गाड़ी से वहाँ से भाग निकले। बेश्या न तहसीलदार-के यहाँ ज़ीनदारी में नाक़िश कर दी। तहसीलदार आधिवहुसैन मुन्शीराम जी के मित्र और बहुत भले आदमी थे। उन्होंने समाज के मन्त्री और प्रधान को बपनामी से बचाने के लिये बेश्या को अपने पास से दस-पाँच रुपये देकर नाक़िश रह करवा दी। तीसरे दिन मुन्शीराम जी एक मुकदमे की पैरवी के लिये वहाँ गए तो तहसीलदार ने सब हाज सुनाया। मुन्शीराम जी ने उस को

उसकी कृपा के लिये धन्यवाद तो दिया, किन्तु साथ में यह भी कहा कि ऐसा करके उन्होंने बड़ा पाप किया है। मुन्शीराम जी ने यहाँ ही बस नहीं की, किन्तु समाज के उस पाप को घेने के लिये बहुत बड़ा कष्ट उठाया। उसी दिन शाम को एक व्याख्यान में उपस्थित जनता को वैदिक धर्म का महत्व समझा कर अपने अन्त में यह घोषणा भी कर दी कि स्थानीय धर्म अधिकारियों के पवित्र हो जाने से अब फ़िलौर में कोई धर्मसमाज नहीं है। मन्त्री और प्रधान ने तो पीछे अपने किये का प्रायश्चित्त किया और वे मुन्शीराम जी से घराघर मिलते भी रहे, किन्तु गुरुदासपुर के वकील उन के ही नहीं, धर्मसमाज के भी विरोधी हुए और पीछे पुराण-पन्थियों के महामान्य लीडर भी बन गये। सत्य प्रेम और धर्म-निष्ठा के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे, जिन में सिद्धान्त की रक्षा के लिये संस्था और उसके द्वारा होने वाले व्यक्तिगत लाभ को इस प्रकार बलिदान कर दिया गया हो।

गुरुदासपुर-धर्मसमाज के बाद जाहीर खाते हुए अमृतसर धर्मसमाज के उत्सव में भी मुन्शीराम जी सम्मिलित हुए। परीक्षा के बाद एक सप्ताह जाहीर में भी बिताया। इन दिनों में जाहीर धर्मसमाज की ओर से जाहीर में कई व्याख्यान दिए। एक व्याख्यान कैम्पेनी में भी दिया, जिसका विषय था— 'विवाह का धार्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्व।'

१० इन दिनों का व्यक्तिगत जीवन

परीक्षा में सफल होने के बाद ६ फाल्गुन, १८ फरवरी, को जालन्धर लौट कर षकाजत का काम नियमित रूप से शुरू किया। प्रातः शौच से निश्चय कर घूमने जाने का नियम फिर से जारी किया। लौट कर स्नान, सन्ध्या, इवन आदि के बाद हाफ और समाचार-पत्र देखे जाते। मुन्शीराम जी का यह पुराना अभ्यास था कि बाहर से आये हुए निकम्मे से निकम्मे पत्र का भी उत्तर अवश्य देते थे और मेज पर सामने पड़े हुए सय काम को समाप्त करके ही बैठते थे। आठ बजे से पौने दस बजे तक सब मुकद्दमे तय्यार कर लेते थे। दस-बारह मुकद्दमे तय्यार करने में भी इससे अधिक समय नहीं लगता था। बाद में भोजन करके कचहरी चले जाते। कचहरी के वार-रूम में नये शिकार की प्रतीक्षा में खाली बैठ कर गर्म जूटाने की आपकी आदत नहीं थी। यदि किसी दिन दो-ढाई बजे ही काम समाप्त होगया तो आप वही समय पर लौट आते थे। फिर छः बजे तक हुक्का और शतरंज चलाती। शाम को दगधी में जम्बी सैर को निकल जाते अथवा कम्पनी बाग में टेनिस के किये रुक जाते। शाम को भोजन के बाद कुछ आर्य भाइ पर पर आ जाते। उनके साथ नित्य ईश्वर प्रार्थना और धर्म-वर्षा होती। रात को दस-ग्यारह बजे तक 'मृगवदादि-भाष्य-भूमिका' आदि के साथ-साथ हर्षद

स्पेंसर के ग्रन्थों का भी स्वाध्याय होता। शतरंज और हुके का व्यसन सम्बत् १९४५ तक जगा रहा। बीच-बीच में कई बार श्लु भय होता रहा कि शतरंज से समय और हुके से स्वास्थ्य की हानि होती है, किन्तु एक-दो बार छोड़ कर भी दूसरों की संगति से ये व्यसन फिर आ जाते थे। सम्बत् १९४५ में आत्मा में कुछ ऐसी जागृति हुई कि ये दोनों व्यसन भी सदा के लिये छूट गये।

गांव से दो मील दूरी पर इन्हीं दिनों में पिता जी से मिली हुई तलवन की भूमि में एकान्त निवास के लिये मकान बनवाने, बागीचा लगवाने तथा कृषि को उन्नत करने की धुन पैदा हुई। फाल्गुन के मध्य में इसी काम के लिये तलवन गये। वहाँ इस काम की स्थिर व्यवस्था करके जाजन्धर लौट आये। जाजन्धर में षकीलों और पढ़े लिखे जोगों को इकट्ठा करके व्याख्यान तथा विवाद के अभ्यास के लिये एक वाग्बर्दिनी-सभा की स्थापना की, जिस क आप ही मन्त्री हुए। पर, यह सभा अधिक दिन नहीं चली।

१४ वैशाख १९४५ को आप अपने पुत्र के नामकरण-संस्कार के लिये तलवन गये। भाई वरीरह तो मुन्शीराम जी के सामने कुछ धोखते नहीं थे, किन्तु बड़े पाचा बड़े कट्टर सनातनी और स्वभाव के क्रोधी भी थे। उनसे सब डरते थे। भाइयों को डर था कि कहीं इस संस्कार में भी ये कोई उपद्रव न खड़ा कर दें। पर, मुन्शीराम जी ने उनको भी निमन्त्रित किया। उन्होंने आकर

धड़े प्रेम से सय समारोह में भाग लिया। अपने हाथ से धाजक को कपड़े पहिनाये और उसका नाम "हरिश्चन्द्र" रखा, यद्यपि कुल की पुरानी परम्परा के अनुसार शूद्राकरण से पहिले, जो तीसरे वर्ष होता है, धाजक को सिले हुए कपड़े नहीं पहिनाये जाते थे। चाचा जी के इस व्यवहार पर सय को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुन्शीराम जी को अपनी सचाई और सरलता से पिता जी के समान चाचा जी को प्रभावित हुआ देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई।

पुत्र क नामकरण-संस्कार सें छोट कर जालन्धर में २० ज्येष्ठ १९४५ (३ जून १९९९ ई०) को आप ने अपने उस विशाल बंगले की नींव डाली, जो पीछे आर्य प्रतिनिधि-सभा पंजाब को दे दिया गया था और जिसकी बिक्री से प्राप्त हुए २० हजार रुपये गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा किये गये थे। इस में उपासना तथा पुस्तकालय आदि के लिये अलग-अलग कमरे रखे गये थे। इस की बुनियाद पढ़ने से पहिले ही सामने सड़क के दूसरी ओर समाज-मन्दिर का करुवा आंगन धिर चुका था और वहाँ ही समाज का सय काम-काज होता था। मुन्शीराम जी समाज मन्दिर में जाने से पहिले यन्ते हुए अपने मकान का निरीक्षण करते थे। फिर सार्यकाल को आर्यसमाज में ही सन्ध्या और उसके बाद कुछ लोगों के साथ धर्म-वर्षा भी होती थी।

माद्रूपद-आश्रित का महीना तलवन में बिताया। वहाँ एक कन्या-पाठशाला भी खोजी, किन्तु योग्य अध्यापिका के अभाव में वह चल नहीं सकी। अपने कुटुम्ब में बहुत से धार्मिक संशोधन किये। अपनी पुरानी विरादरी के लोगों में धर्म के अति प्रेम और दान की प्रवृत्ति पैदा की। इस धार गांव से आकर आकर सब नित्यकर्म नियमबद्ध होने लगे। समाज के सामाजिक अधिवेशन में प्रायः आप का ही उपदेश होता। घर पर भी सब सज्जन आकर आप से 'सत्यार्थप्रकाश' आदि पढ़ते और धर्म-सम्बन्धी शंकाओं की निवृत्ति करते थे। रात को सोने से पहिले आप के मकान पर आर्ये भाई हरिकीर्तन क लिये भी जमा होते थे। इन्हीं दिनों में 'आर्ये-पत्रिका' के लिये जेल लिखने भी शुरू किये थे। स्वाध्याय का अभ्यास दिन प्रति दिन बढ़ता चला गया। नित्य रात को षेड़-दो घण्टे पश्चिमीय विद्वानों के ग्रन्थों का अभ्यास होता और प्रातःकाल षेड़ घंटा 'सत्यार्थप्रकाश' और वेदभाष्य का स्वाध्याय होता। साथ में संस्कृत ज्ञान के लिये लड़कीमुदी की भी पुनरावृत्ति शुरू की।

इन दिनों और अगले कुछ वर्षों में मुंशीराम जी को कितना अधिक कार्यव्यग्र रहना पड़ता था, इस का ठीक ठीक पता उनके पंजिका से लगता है। पंजिका के २२ फाल्गुन (६ मार्च) सम्बत् १९४५ क प्रथम में दर्ज किया हुआ है कि "कपहरी से जौटकर देवराज जी के यहाँ गया और उनको 'ऋग्वेदादि भाष्य

श्री० मुन्शीराम जी का परिवार (३)

पतिता कन्या कन्या अशुभप्रता और भीमती वेदकुमारी जी,
 श्री मुन्शीराम जी की गोरी में वेदकुमारी जी की कन्या विमला है।

सूमिका' का एक कठिन स्वयं समझाया। वहाँ मे जौटते हुए एक घटा समाज-मन्दिर में ठहरा, जहाँ कि परमात्मा और जीवात्मा के स्वरूप और मेद पर दो भाइयों को उपदेश दिया। फिर ब्रह्मचारी मुनिऋषि को आघ घटा पढ़ा कर धर्म-सभा के उत्सव में गया, वहाँ व्याख्यान में वेद की मदिमा का ही वर्गन था, कोई पन्याई मगाड़ा न था। साज-पर-आर्यसमाज क निष्पन्न भाव का प्रभाव पौराणिकों पर भी पड़ रहा है। धर्म सभा मन्दिर से अपने निवास-स्थान पर गया, जहाँ मेरी सन्ध्या में बुद्धामल, नूरमहल क येड़े माहूकार, सम्मिजित हुए। यह महाशय ऐसे प्रभावित हुए कि चलते हुए पवास रुपया दमारी भावी पुत्री-याठशाला को दान दे गए। 'सत्यार्थप्रकाश' के स्वाध्याय के पश्चात् में साढ़े नौ बजे सोने की तय्यारी कर रहा था कि युजाए हुए रजाराम श्रीराम-नधीस टांडा से पधार और उन्होंने विसाखीराम साहूकार की बालविधवा पुत्री से मेरे सम्माने पर विवाह करना स्वीकार किया।" इस उद्धरण की कुछ अस्पष्ट पंक्तियाँ अगले पृष्ठों में स्पष्ट हो जायेंगी। पजिका से ऐसे कुछ और उद्धरण भी किये जा सकते हैं किन्तु आशय को स्पष्ट करने क लिये ऊपर का उद्धरण पर्याप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुशीराम जी को घड़ी की सुइ पर चलना पड़ता था और वे सारा दिन किसी न किसी परोपकार के काम में ही बिताया करते थे।

११ धर्म-प्रचार की धुन और जासन्धर-समाज का तीसरा उत्सव

सत्य प्रेम और धर्म-निष्ठा के साथ-साथ मुन्शीरामजी ने धर्म प्रचार की धुन भी कुछ ऐसी पैदा हुई कि उन्होंने बासन्त जिले के गांवों में ही नहीं, किन्तु आस-पास के जिलों में भी आयसमाज का प्रचार बड़ी उत्प्रेरता से शुरू कर दिया। लुधियाना का एक बाँका पहलवान चिरंजीलाज उपदेशक के तौर पर अकस्मात् ही मिल गया। उसने इस धर्म प्रचार में मुन्शीरामजी की बहुत सहायता की। वह अधिक पढ़ा लिखा नहीं था, किन्तु तुकवन्दी का उसको बहुत शौक था और तुकवन्दी सुना कर ही वह लुधियाना में समाज का प्रचार किया करता था। एक दिन उसने राहु-केतु आदि का खण्डन किया तो एक ब्राह्मण-देवता से मुकाम्यला हो गया। वह अपने बजमान के यहाँ से दान में दाल-घाबज आदि लाया था। उसी को दिखा कर चिरंजीलाज से उसने कहा—“यदि हिम्मत है तो देवता के इस दान को तो लेकर दिखा।” चिरंजीलाज ने ढँगोछे में बैधा हुआ सब सामान ढँगोछे समेत उठाया और कन्धे पर रख कर चलता पना। धार-धार भांगने और धमकाने पर भी वापिस नहीं किया। ब्राह्मण ने अदालत की शरण ली और चिरंजीलाज को कैद की सजा हो गई। उस समय लुधियाना की सेरान-अपीज आज़मर

ही होती थी। मुन्शीरामजी ने सेशन में अपील की और चिरं-
 जाल धरी हो गया। उसके बाद से वह आपक पास ही
 ने लग गया। चिरंजीव हरिश्चन्द्र के नामकरण संस्कार के
 इसर पर चिरंजीलाल तलबन गया था। वहाँ उसने अपने
 शर से धूम मचा दी थी। तलबन से आजन्धर लौटते हुए
 स्ते में मुन्शीरामजी ने चिरंजीलाल की सहायता से नकोदर
 प्रचार किया। चिरंजीलाल बाजार में जाकर अपनी तुफयन्दी
 ना कर व्याख्यान का विज्ञापन किया करता और बहुत-सी
 गेड़ को अपने साथ इकट्ठा भी कर जाता था।

सम्बत् १९४६ की ग्रीष्म-ऋतु से कपूरयज्ञा पर भी धार्य
 रूपों ने धावे बोलने शुरू कर दिये थे। सय से पहिला धावा
 मुन्शीरामजी ने जून मास में बोला था। चिरंजीलाल भी साथ
 गया था और देवराज जी भी व्याख्यान के समय जा पहुँचे थे।
 चिरंजीलाल न बाजार में धूम कर व्याख्यान का विज्ञापन किया,
 देवराज जी ने समा में व्याख्यान दिया और मुन्शीराम जी ने
 श्रीविष्णुवाक सम्बन्ध में मास्टर पोल्होमल के साथ शास्त्राय
 किया। कपूरयज्ञा के उस समय के एकाचरगटेरट-जनरल श्री अखरू-
 मल मिश्र धार्यसमाज के बहुत बड़े विरोधी और भारी शत्रु थे।
 उनको धार्यसमाज से इतनी घिड़ थी कि उनके मकान पर
 समाज के व्याख्यान का विज्ञापन लगाने जाने वाले को ये
 पिटवाते थे और यदि कोई भाँस बचा कर विज्ञापन लगा जाता

तो सारी वीवार को पानी से धुलवाते थे। ७ भावय (२ अक्षर) को मुन्शीराम जी एक आर्य भाई की माता के दाह-संस्कार के लिये फिर कपूर्यजा गये। उस समय भी धर्म-प्रचार हुआ। दाह-संस्कार की वैदिक-पद्धति का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि बहुत से लोग आर्यसमाज के समासद हो गये। मित्र ब्रह्मरूमज के लिये यह सहन करना सम्भव नहीं था। वे करते भी क्या? मौत का मामला था। इस पर भी इतना कहला ही भेजा कि—“इस वार तो मौत के कारण छोड़ दिया फिर आओगे तो कैद करा दूंगा।” मुन्शीरामजी भला इतनी गीदड़भमकी से क्या डरने वाले थे? उन्होंने कपूर्यजा जाकर धर्म-प्रचार करना अपना लक्ष्य बना लिया। इसके बाद कई बार कपूर्यजा जाना हुआ, किन्तु मित्र ब्रह्मरूमज की धमकी के कार्य में परियात नहीं हुई।

जाहीर आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव से नया उत्साह, नयी स्फूर्ति और भावनाएँ लेकर आजन्वर के आर्य-पुरुष आजन्वर जीटते और अपने समाज के उत्सव की तय्यारियों में लगा करते थे। जाहीर आर्यसमाज के बारहवें उत्सव में आजन्वर से धर्म-पुरुष अच्छी संख्या में सम्मिलित होने गये थे। आजन्वर रेल-स्टेशन के तीमरे बरजे के मुसाफिरखाने से चढ़ने जो प्रचार शुरू किया, वह जाहीर के रास्ते में गाड़ी में ही नहीं किन्तु जाहीर के वाजारों में भी जारी रहा। आजन्वरियों

टोली मुन्शीराम जी और देवराज जी व नेतृत्व में जाहीर में भी उत्तारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक यात्राओं में भजन गाते हुए ही जाया करती थी। जाहीर व इस उत्सव को छोट कर तीन दिन मुन्शीरामजी ने तलाबन में थिताये। यहाँ जाज-घर आकर स्थानीय आर्यसमाज के तीसरे उत्सव की तय्यारी में लग गये। मुन्शीरामजी व धर्मप्रचार की धुन इस समय पूरे यौवन पर थी। 'आर्य प्रचारक' शब्द उन पर पूरी ताकत चरितार्थ होता था। स्वयंसेवक के रूप में व अठोरात्र धर्म प्रचार ही लगे रहते थे। इस वर्ष उत्सव की तय्यारियाँ गूँघ लग कर ली गईं। आर्यपथिक पंडित लेखरामजी व सहयोग से मुन्शीराम जी ने कई सप्ताह पहिले से ही प्रचार का कार्य विशेष रूप में शुरू कर दिया था। शहर और उसके आस-पास में व्याख्यानों की घूम मच गई थी। आर्य-गुरुप बड़े सवेर ही इकतारा लेकर निकलते थे और वैराग्य, अज्ञा, भक्ति तथा स्तुति व भक्तों के गान ऐसी अलाप के साथ गाते थे कि मुहल्ले व मोय हुए लोग भी विस्तर पर से छठ बैठते और बड़े प्रेम के साथ चन्का गाना सुनते थे। ब्राह्मणहर्ष के यह प्रचार इतना आकर्षक और प्रभाव-शाली होता था कि ब्राह्मणसमाज के कुछ नेता भी उसमें बड़े प्रेम से सम्मिलित होते थे। बूढ़ी स्त्रियाँ कहती थी—'बड़े भले फकीर हैं। कबल भजन गाते हैं, मांगते कुछ नहीं।' दूसरी कहती—'ऐ भाई खैर ही जा।' इस प्रचार के साथ-साथ उत्सव

का निमन्त्रण भी लोगों को दिया जाता। कई बार भिक्षा भी इकट्ठी की जाती थी। उसमें पैसे, दुग्धभी तथा चपनी के साथ साथ मिलने वाला अनाज भी लिया जाता। एक बार इसी प्रकार एक सवेर की भिक्षा से इकट्ठे हुए (१०) से कुछ अधिक मुन्शीराम जी ने समाज के उत्सव के बन्दे में दिया था। उत्सव से पहिले ऐसे प्रचार का क्रम इसी वर्ष शुरू हुआ था, जो कि इसके बाद कई वर्षों तक बराबर जारी रहा। पर, धर्म-कार्य में विघ्न डालने वालों ने गले में दोलक छटका कर इस प्रचार का जय स्वांग रचना शुरू किया, तब संघर्ष को टाँकने के लिये आर्यसमाज ने इसको बन्द कर दिया।

आनन्द-आर्यसमाज का यह तीसरा उत्सव कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हुआ। उस महत्व की विस्तृत व्याख्या का सम्बन्ध आनन्द-आर्यसमाज के इतिहास के साथ है। यहाँ इतना ही लिखना अभीष्ट है कि यह उत्सव मुन्शीराम जी के व्यक्तित्व की अपूर्व विजय थी। इससे पहिला उत्सव आनन्द के आर्य पुरुषों ने अपने ही मरोसे किया था और अपने ही मरोसे बन्दे लि आनन्द तथा आस-पास में धर्म-प्रचार का कार्य शुरू किया था। इसी का यह परिणाम समझना चाहिये कि लाहौर से स्वनामधन्य स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त जी स्वामियों तथा अन्य आर्य पुरुषों की एक बड़ी सख्या के साथ इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आनन्द पधारे थे। स्वर्गीय साईदास जी

और हसराम जी भी साथ में आये थे। उत्सव का जालन्धर की जनता पर ऐसा असाधारण प्रभाव पड़ा कि उसकी कायापत्र हो गई। उत्सव की एक सभा में पौराणिक पंडित भी पधारे और उन्होंने बाल विवाह के विरोध में भाषण कर दिये। आर्यसमाज के पंडितों की विद्वत्ता और योग्यता की भी जनता पर धाक जम गई। पंडित गुरुदत्त जी के व्याख्यानों का इतना प्रभाव पड़ा कि देवराज जी के पिता राय शालिमाम जी सरोग कट्टर भी बाल विवाहों के विवाह के पक्ष में होगये और बज़ीर फर्गसिंह सरोगे कट्टर मूर्तिपूजक ने मूर्ति-पूजा तक को तिलांजलि दे दी। आर्यसमाज के प्रभाव के साथ-साथ समासियों की भी संख्या बढ़ी। नकोदर के जैन साधु पूष्य मुनिश्रुति जी ने इसी उत्सव पर १३ पौष को आर्यसमाज में प्रवेश किया, मिनका नाम ब्रह्मचारी श्रुति रखा गया।

मुन्शीराम जी भी इस उत्सव से बहुत लाभ में रहे। उन के दो बड़े भाई और कई अन्य सम्बन्धी भी इसी उत्सव से प्रभावित होकर आर्यसमाज के सदस्य हुए, जिस से उनके लिये धर्म-प्रचार का मार्ग निष्कण्ठक सा हो गया। घर वालों की ओर से पैदा होने वाली कठिनाइयाँ दूर हो गईं। मुन्शीराम जी ने लिखा है—“यह वार्षिकोत्सव मेरे लिये अनगिनत आशीर्वाद की वर्षा कर के समाप्त हुआ।” इसी उत्सव से मुन्शीराम जी ने उपन्यासों का पढ़ना भी सदा के लिये धन्य कर दिया।

स्वर्गीय मनस्वी पंडित गुरुदत्त जी के साथ घनिष्ठता होने का जो लाभ मुन्शीराम जी को इस उत्सव से मिला, वह सब से बड़ा लाभ था। मुन्शीराम जी की पत्रिका में लिखा हुआ है कि "पंडित गुरुदत्त के सत्संग से इस बार मुझे बड़ा लाभ हुआ। जहाँ मैंने एक अपूर्व नया मिलन बनाकर धर्मप्रचार में नया उत्साह प्राप्त किया, वहाँ पंडित गुरुदत्त के मेरे विषय में बहुत से सन्देश दूर हो गये और उन को मेरे साथ बहुत प्रीति हो गई। पंडित गुरुदत्त को न जाने किसने यह विश्वास दिखाया था कि जालन्धर धारों की मेरे कारण ब्राह्मो स्पिरिट है। शायद उन को यह विश्वास इसलिये हुआ हो कि हम जालन्धरियों का व्यक्तिगत प्रेम कुछ ब्राह्मसमाजी भाइयों के साथ था और वे हमारे उत्सवों के संकीर्तन में सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित गुरुदत्त ने अपनी भूल मान कर जो दो शब्द कहे थे, उन्हें हम दोनों को हमेशा के लिये एक प्रन्थी में बाँध दिया। पंडित जी ने कहा था कि 'यदि मैं यहाँ न आता तो शायद हमेशा के लिये एक सहकारी को खो बैठता।' इस उत्सव के लिए ५० गुरुदत्त जी कितने दिन जालन्धर में रहे, मुन्शीराम जी के साथ ही रहे। अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक विषयों पर दोनों में श्रुत विचार-विनिमय होता रहा।

उत्सव के बाद कुछ दिन मुस्ता कर मुन्शीराम जी फिर धर्म प्रचार के कार्य में लग गये। उत्सव पर जिस जैन-माधु ग्रन्थ

श्री० मुन्शीराम जी का परिवार (४)

छठे हुए—रामी जी के पिता सास्ता नानकचन्द जी । सठठे हुए—बायीं से दायीं
 पीर की—दो भाई—सा० आत्माराम, सा० मुन्शीराम—मुस्तार, बासक—
 स्वामी जी का मसीवा रामनाथ ।

वारी ऋषि ने आर्यसमाज में प्रवेश किया था उसको आर्यसमाज के सिद्धान्तों से अवगत कराने और अन्य आर्य पुरुषों को सन्ध्या की विधि बर्गरा धताने में भी मुशीरामजी का कुछ समय प्रतिदिन लगने लगा।

आर्यसमाज के कार्य में इन दिनों में और अधिक उत्साह से लगने का एक आकस्मिक कारण भी उपस्थित हो गया। श्री देवराज जी के पिता राय शालिग्राम जी कुछ उन्नत विचारों के होते हुए भी पौराणिक साधियों के उलझने सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने देवराज जी को जिस्सा कि यदि वे इसी प्रकार आर्यसमाज के काम में लगे रहना चाहते हैं तो धर्मा आदि की ओर चले जाय, जालन्धर रह कर अपने पिता को मित्रों के उलझने सुनने का अवसर न दें। देवराज जी ने नैतिक पक्ष और उत्साह का परिचय दिया। पर की सच व्यवस्था और अपने सिपुर्दे सब कामकाज का हिसाब ठीक करके चेढ़ सौ रुपया लेकर वे धर्मा जाने के लिये कलकत्ता चले दिये। पिताजी समझते थे कि धर्मकी काम कर जायगी और पुत्र समाज के काम से हाथ खींच लेगा। पर, अब देखा कि पुत्र ही हाथ से निकला जा रहा है, सब एक आदमी को मनाने और उनको वापिस लाने के लिये कलकत्ता भेजा। इस घटना का परिणाम देवराज जी के लिये बहुत शुभ हुआ। पिताजी समझ गये कि पुत्र बचने और सत्य के लिये उनकी भी परवा करने वाला नहीं।

फलतः उनका मार्ग निष्कण्ठक हो गया और उनमें अल्प उत्साह का संचार हुआ। साथ ही पिताजी की दृष्टि में उनका गौरव भी बहुत बढ़ गया। देवराज जी की इस आकस्मिक अनुपस्थिति ने मुन्शीराम जी को दुगुने उत्साह के साथ काम करने के लिये प्रेरित किया। जोग उनकी अनुपस्थिति को अनुभव न करें, इस लिये मुन्शीराम जी यथासम्भव अधिक समय देकर नगर में समाज के कार्य को पहिले से भी अधिक अच्छे रूप में करने लगे। सम्बत् १९४६ में नगर के सुदोंक बाँक में 'सत्यार्थप्रकाश' की कृपा भी आपने शुरू की। देवमन्त्रों की पञ्चावी भाषा में सुन्दर व्याख्या सुन कर भोला मुग्ध हो जाते थे।

इन्हीं दिनों, सम्बत् १९४५ के वैशाख मास में, आर्यसमाज के स्वर्गीय महोपदेशक प० पूर्यानन्द जी ने स्वामी रामानन्द जी की प्रेरणा से आर्यसमाज में प्रवेश किया था। लङ्कण में ही वे अपनी जन्मभूमि सिन्ध देश से निकल पड़े थे और साधु देश में विद्याध्ययन की इच्छा से उन्होंने सिन्ध से पंजाब होते हुए काशी की यात्रा की थी। काशी में उनको स्वामी रामानन्द जी के सत्संग का लाभ मिला। वहीं स्वामी रामानन्द जी ने साधु डीकमानन्द को स्वामी पूर्यानन्द बनाया और सतही पदार्थ का कुछ प्रबन्ध किया। इसी समय स्वामी रामानन्द जी के हृदय में उपदेशक विद्यालय खोलने का विचार पैदा हुआ।

इसी विचार को लेकर वे स्वामी पूर्णानन्द पं साथ आजन्धर आये और फिर जाहौर गये। स्वामी रामानन्द जी का यह पवित्र विचार ही अजायब के आर्यसमाजों में गृह फलट पंदा करने का कारण बना। आजन्धर में मुन्शीराम जी से और जाहौर में पण्डित गुरुदत्त जी से उनको इस कार्य के लिये विशेष प्रोत्साहन मिला। आजन्धर-आर्यसमाज कुछ समय पहिले ही से 'उपदेशक-विद्यालय' खोलने की आवश्यकता अनुभव कर रहा था और होली के दिनों में आर्यसमाज में ही एक पाठशाला खोल भी दी गई थी। ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द तथा ब्रह्मचारी मुनि-ऋषि निजी तौर पर मुन्शीराम जी से वैदिक सिद्धान्तों की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वे ही इस पाठशाला के पहिले विद्यार्थी हुए और मुन्शीराम जी पहिले अध्यापक। यह पाठशाला कुछ दिन चल कर बन्द हो गई। पर ऐसी ही योजना के लिये आन्दोलन करने को काशी से स्वामी रामानन्द जी और पूर्णानन्द जी के आजन्धर आने पर 'उपदेशक विद्यालय' खोलने के विचार को विशेष बल मिला। पाठशाला के परीक्षण में असफल होकर भी आजन्धर के उत्साही आर्यसमाजी निराश नहीं हुए थे। उन्होंने 'दुभाषा-उपदेशक-मण्डली' खोलने का विचार पक्का कर लिया था। स्वामी रामानन्द जी 'उपदेशक विद्यालय' काशी में खोलना चाहते थे। पर, मुन्शीराम जी की सलाह मान कर उन्होंने जाहौर में उक्त विद्यालय खोलना स्वीकार कर,

शास्त्रन्धर को केन्द्र बना कर, उसके लिये धूमना भी शुरू कर दिया। अपने उद्योग से उन्होंने मासिक वंदे के रूप में पर्वत घन और साधन जुटा लिये, किंतु इसी समय वे एकाएक इन्ने सख्त बीमार हो गये कि उनके बचने की आशा नहीं रही। मुन्शीराम जी के चिर-परिचित इकीम शेरअली के औपचोपचार से वे अच्छे तो हो गये, किंतु उसके बाद न मालूम कहाँ रावब हो गये।

‘उपदेशक विद्यालय’ तो न खुला, किंतु आर्यसमाज को श्री पूर्यानिन्द जी सरीखे उपदेशक का मिलना भी स्वामी रामानन्द के विद्यालय से होने वाले जाम से कुछ कम जाम न था। स्वामी पूर्यानिन्द जी के सन्मन्थ में १७ आषाढ़ सन्वत् १९४६ के ‘सद्धर्मप्रचारक’ में लिखा है कि “स्वामी पूर्यानिन्द जी को शास्त्रन्धर-आर्यसमाज की ओर से दर्शनों की शिक्षा प्राप्त करने के लिये ऋष्यजा भेजा गया।” ऋष्यजा में पंडित हरिकृष्ण जी दर्शनोंके माने हुए पंडित थे। स्वामी पूर्यानिन्द जी उनके ही पास दर्शनों का अभ्यास करने गये थे। आर्यसमाज का रग उन पर बड़ चुका था। कार्तिक मास में उन्होंने वहाँ व्याख्यानों का सिलमिला शुरू किया और मुन्शीराम जी को भी बुला भेजा। मुन्शीराम जी को मिम अखरूमज, रियासत क एकादन्टेगट-जनरल, का बैलेंज मिला ही हुआ था। उनकी ऋष्यजा जाने की पहले सूचना भंग कर मुन्शीराम जी १७

कार्तिक को कपूर्यजा पहुँच गये। वहाँ उनकी गिरफ्तारी का वारपट तो न निकला, किन्तु व्याख्यान में विघ्न डालने डलवाने में कुछ भी कमी नहीं रखी गई। व्याख्यान के समय ठीक ऊपर से निशाना साध कर उन पर एक ईंट छोड़ी गई, पर वे अकस्मात् बच गये। ईंट उन पर न गिर कर जोर से मेज़ पर जा गिरी। कपूर्यजा में मित्र अह्मरूमज के विरुद्ध आर्यसमाज की भारी विजय की यह घटना सफेतमास थी। इससे थाद भी मुन्शीराम जी समाज के प्रचार के लिये कपूर्यजा कई घार गये, पर मित्र जी की धमकी ने कमी अपना रंग नहीं दिखाया।

इन्हीं दिनों में मण्डी के राजा भी विषयमोहन जी ने जालन्धर में आर्यसमाज और सनातनधर्म के पद्धतों में धार्मिक मन्तव्यों के सम्यन्ध में कुछ विचार-विनिमय और शास्त्रार्थ भी कराया। सनातनधर्म की ओर से पटियाला के प्रसिद्ध राज पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री को बुलाया गया था और आर्यसमाज की ओर से मुन्शीराम जी, देवराज जी तथा स्वामी पूर्णानन्द जी उपस्थित हुए थे। इसी सिलसिले में पंडित श्रीकृष्ण शास्त्री और पंडित आर्यमुनि जी में 'वेद में साकार पूजा है कि नहीं?' विषय पर शास्त्रार्थ हुआ, जिसका राजा साहब और नगर-निवासियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। शिकारपुर के पंडित प्रीतमदेव शर्मा के साथ भी इन दिनों में अच्छी मुठभेड़ हुई। शास्त्रार्थ से नहीं हुआ, किन्तु उसके व्याख्यानों का जो अवाध आर्यसमाज

की ओर से दिया गया, उसका प्रभाव सर्वसाधारण पर बहुत बढ़ा पड़ा। धर्मसमाज के समासदों की संख्या में अच्छी वृद्धि हुई। मुन्शीराम जी ने स्वामी पूर्यान्न्द जी को साब जेहर आलन्धर-छावनी और होशियारपुर तक प्रीतम शर्मा का पीछा किया और उसको अपने प्रदेश दुआबा में कहीं पैर नहीं बसाने दिया। दुआबा के बाहर अमृतसर, लाहौर, लुधियाना आदि समाजों के उत्सवों पर भी मुन्शीराम जी आते रहे। आलन्धर के चारों ओर दुआबा प्रदेश के किसी भी शहर या गांव से समाचार आने की ही देर होती कि मुन्शीराम जी तुरन्त वहाँ पहुँच आते, चाहे पैदल ही चल कर क्यों न जाना पड़ता। राहों, नकोदर, नवांशहर, नूरमहल आदि में इन दिनों धर्म-प्रचार के निमित्त मुन्शीराम जी के कितने ही चक्र लगे। इसी धर्म प्रचार में एक बार इके से ऐसे गिरे कि इका उल्ट कर उन पर आ पड़ा और माथे पर ऐसी चोट आई कि उसका निशान आजीवन बना रहा।

लाहौर वालों से निराश होकर अपने मरोसे शुरू किए गये धर्म-प्रचार का ही यह परिणाम हुआ कि इस वर्ष आलन्धर धर्मसमाज के उत्सव पर "दुआबा-गुरुदासपुर-उपप्रतिनिधि समाज" का संगठन किया गया। मुन्शीराम जी इस समाज के प्रधान बनाये गए और श्री रामकृष्ण जी मन्त्री। स्वामी पूर्यान्न्द जी उपदेशक थे। मुन्शीराम जी से पढ़ने वाले गद्यकारी

ब्रह्मानन्द जी भी इस काम में लग गये। प्रचार का कार्य बढ़े-उत्साह और जोर शोर से होने लगा। 'दुःखाया-उपदेशक मण्डली' इस उपप्रतिनिधि-सभा में हो मिला दी गई। मुन्शीराम जी ने दुःखाया-गुरुदासपुर, विशेषतः जालन्धर के आर्य पुरुषों में धर्म-प्रचार के लिये इस प्रकार स्वावलम्बन तथा आत्मविश्वास की जो भावना पैदा की, वह निरुद्ध-भविष्य में आर्यसमाज के लिये एक बड़ी भारी शक्ति बन गई। इस शक्ति ने आर्यसमाज को सब प्रकार के आक्रमण सहन करने के योग्य बना दिया।

१३ दो-तीन दुःसह वियोग

स्नेही-सम्यन्धियों की मृत्युओं का दुःख मनुष्य के लिये अत्यन्त दुःसह है। उस के धर्म, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा प्रायः ऐसे ही अवसरों पर हुआ करती है। कभी-कभी तो उस के जीवन का समस्त क्रम ही ऐसी घटनाओं से बदल जाता है। मुन्शीराम जी के लिये यह ऐसा ही अवसर था। देवराज जी के बड़े भाई श्री बालकराम जी पर मुन्शीराम जी की पत्नी का अपने भाइयों में सब से अधिक प्रेम था। वैसे भी बालकराम जी मुन्शीराम जी के आर्यसमाज के नाते एक सहकारी और अच्छे मित्र थे। मुन्शीराम जी को उन पर बड़ा मरोसा और विश्वास था। स० १९४६ में जालन्धर में हैजे का भयानक आक्रमण हुआ, जिस में भावणा के अन्त में, १४

वकील श्री मुन्शीराम जी

सन्मन १९४९ में 'समर्थ-संसारक' का शुरु करने के दिनों में लिखा हुआ।

१. महात्मा मुन्शीराम

मुन्शीराम जी के धर्मसमाज में प्रवेश करने पर स्वर्गीय साईदास जी ने उनके सम्बन्ध में जो सन्दिग्ध-सी भविष्यवाणी की थी, उसको पूरा होते हुए वे नहीं देख सके, तो भी उसका कुछ आभास उन्हें मिला गया था। सन्वत् १९४६ के माघ मास में शाहनगर में छाहीर धर्मसमाज के सनातनधर्म-समा से पराजित होने के सम्बन्ध में नाना तरह के समाचार फैल रहे थे। मुन्शीराम जी ने इन पर विश्वास नहीं किया, तो भी धर्म भाइयों ने उनसे आग्रह किया कि वे छाहीर आकर सब सत्यता मात्म करें। १९ माघ, १ फरवरी सन् १९८६, की रात को

आप जाहीर चले गये और अगले दिन सवेरे जाहौर पहुँच कर वहाँ के आर्य पुरुषों से आमह किया कि कैसी हुई किम्बदन्तियों का असत्य होने पर भी सनका खटन करने के लिये आर्यसमाज-मन्दिर में कुछ विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया जाना चाहिये। व्याख्यानों की व्यवस्था की गई और सनातनधर्म-सभा की ओर से फैलाई गई गप्पों का खण्डन किया गया। दूसरे दिन साईदास जी के यहाँ कुछ स्वामी लोग और आर्य नेता एकत्र हुए। आर्यसमाज की कार्य-शैली पर बहुत देर तक विचार विनिमय होता रहा। मुन्शीराम जी ने उस सभा में लकीर की छकीरी से ऊपर उठ कर, जन्मगत आदिमेव की सीमा जाँच कर, गुण-कर्म स्वभाषानुसार वर्ण-व्यवस्था कायम करने और उसके अनुसार विवाह-सम्बन्ध करने का विषय उपस्थित किया। इस सभा में साईदास जी के अलावा हंसराज जी, मुत्तराज जी आदि भी उपस्थित थे। वे सब यह बात सुनकर स्वन्मित से रह गये। साईदास जी ने उसी समय से मुन्शीराम जी को अत्यन्त सम्पत्ति का क्रांतिकारी कहना शुरू कर दिया था। 'सद्धर्म प्रचारक' पत्र शुरू करने का जो विज्ञापन छपवा कर बाँटा गया था, उसको देख कर साईदास जी की आप के सम्बन्ध में यह सम्मति और भी अधिक दृढ़ होगई थी। उससे तो उन्होंने सब जाल-पट्टियों को ही 'एफ्स्ट्रीम रेडिकल पार्टी' वाले कहना शुरू कर दिया था। इस समय के आर्य नेता और आर्य मात्र यह समझने लग गये

थे कि मुन्शीराम जी धर्म के सिद्धांतों में समझौते के सर्वथा विरोधी हैं। वस्तुतः सिद्धांत में समझौता न करने की वृत्ति ही मुन्शीराम जी के जीवन की सफलता का सार है। स्वर्गीय पंडित गुरुदत्त जी की सत्संगति से इस वृत्ति को और भी अधिक बल मिला। पंडित जी स्वयं इस वृत्ति के थे। उनके स्वभाव में राजीनामा करने की गन्ध तक नहीं थी। इस वृत्ति के अजाबा नेता में जो और सद्गुण होने चाहिये, प्रायः वे सब मुन्शीराम जी में धीज-रूप में विद्यमान थे। अनुकूल अवस्था पाकर वे सब खिलते चले गये। अपने काम में और विचारों में वे बहुत दृढ़ थे। दूसरों पर विश्वास करने में कभी संकोच नहीं करते थे। अविधियों का सत्कार सदा ही खुले हाथों किया करते थे। बात-चीत में बहुत साफ़ और खुले थे। सांसारिक दृष्टि से सब प्रकार साधन-सम्पन्न थे। न किसी की नौकरी के आश्रित थे और न ऐसे किसी दूसरे ही धन में कैसे हुए थे। धर्म प्रचार की धुन में उस समय भी उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सेवा की भावना उनमें पूरी तरह समाई हुई थी। ब्याख्याता भी पहिले वैसे के थे। लोकसमूह की शक्ति भी उनमें कुछ असाधारण थी। स्वभाव से ही कुछ आंदोलनकारी भी थे। विरोध में उनका उत्साह दुगुना हो जाता था। केवल एक समाचार-पत्र की आवश्यकता थी। उसको भी उन्होंने शीघ्र ही पूरा कर लिया था। धर्मसमाज-आलम्बर का प्रधान-पद मुन्शीराम जी के लिये

कुछ ऐसा मुखारिक हुआ कि पंजाब भर में वे, भार्य प्रतिनिधि समा के, वर्षों तक प्रधान रहने के कारण, पिरकाल तक 'प्रधान जी' के नाम से पुकारे जाते रहे। उनके दल का नाम उनके पीछे महात्मा-दल हुआ और अपने दल के नेता होने के बाद से सन्यास-आश्रम में प्रवेश करने के समय तक उनकी 'महात्मा जी' ही कहा जाता रहा। उनके जीवन के दूसरे हिस्से का वह अन्तिम भाग इसी अलौकिक उत्कर्ष की शिक्षाप्रद और उत्साह दायक कहानी है। पानी की तेज धारा को सीधा घीर कर पार खाने वाले शेर के समान मुन्शीराम जी इस उत्कर्ष की ऊँची चोटी पर सांसारिक विघ्न-बाधाओं की कुछ भी परवा न कर सीधे चढ़ते चले गये। उत्कर्ष की इस कहानी का चमकीला पहलू यह है कि उन्होंने घोर निराशा तथा भयंकर विरोध के बीड़ जंगलों में रास्ता ढूँढने अथवा इसको घनाने का सब काम स्वयं किया। ऋषि ब्रह्मानन्द के जीवन और उनके ग्रन्थों से मिलने वाली स्फूर्ति का भदा सत्कार किया। उस स्फूर्ति से पैदा होने वाली अन्तरात्मा की पुकार का कभी विरम्भार नहीं किया। एक बार आगे बढ़ाये हुए पैर को कभी पीछे नहीं खिंचा। सत्य की चट्टान पर अज्ञान के अंगूठे की तरह ऐसे टिक गये कि संसार की कोई भी शक्ति उस से उनका विचलित नहीं कर सकी।

२ “सद्धर्म-प्रचारक”

मुन्शीराम जी के सार्वजनिक जीवन का पहला विश्वासपात्र संगी ‘सद्धर्म-प्रचारक’ पत्र है, जिसने बहुत लम्बे समय तक उनका साथ दिया और उनके सार्वजनिक कार्यों में उनका पूरा हाथ बँटाया। मुन्शीराम जी को आर्यसमाज का अग्रतिष्ठन्त्री नेता बनाने में ‘सद्धर्म प्रचारक’ पत्र का बहुत बड़ा हिस्सा है और उन के द्वारा होने वाली आर्यसमाज की सेवा का वह प्रधान साधन रहा है।

मुन्शीराम जी की पस निकाजने की व्यक्तिगत इच्छा के अलावा उस समय आजन्वर-आर्यसमाज का काम भी स्थिर बढ़ रहा था। आजन्वर शहर और उस के आसपास भी प्रचार की धूम मची हुई थी। शास्त्रार्थों का सिलसिला भी जारी था। इस सब कार्य के और विशेष कर शास्त्रार्थों की प्रामाणिक रिपोर्ट सर्वसाधारण तक पहुँचाने के साधन की आवश्यकता प्रायः सभी आर्य भाई अनुभव कर रहे थे। भाषणों द्वारा होने वाले प्रचार को समाचार-पत्र के बिना सुदृढ़ नहीं किया जा सकता था। आजन्वरी-आर्यसमाजियों की वृत्ति भी दूसरों से कुछ भिन्न थी। इस भिन्न मनोवृत्ति के कारण भी स्वतन्त्र पत्र निकालने की अभिलाषा उन में जोर पकड़ती जा रही थी। इस परिस्थिति में मुन्शीराम जी के हृदय में जो भाव पैदा हुए उन के

सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि "मुझे इन दिनों में अपने विचार सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिये किसी साधन की आवश्यकता अनुभव होने लगी। आवश्यकता प्रतीत होते ही परमात्मा ने मार्ग दर्शा दिया। ऋषि-उत्सव, सम्बत् १९४१ की दिवाली के अगले दिन, के दूसरे दिन ही 'सद्धर्म-प्रचारक' उर्दू पत्र के निकालने का विचार दृढ़ हो गया।"

मुन्शीराम जी के प्रेस और समाचार-पत्र निकालने का विचार प्रकट करते ही सब ने उस का हार्दिक स्वागत किया। कपूर्वजा और होशियारपुर के आर्य भाइयों ने भी उस में ह्म बटाया। मित्रों की एक कम्पनी क्या मयडली ने पच्चीस-पच्चीस रुपये के सोलह हिस्से आपस में बाँट लिये। मुन्शीराम जी ने दो हिस्से लिए। २ फाल्गुन सम्बत् १९४१, १४ फरवरी १८८९ ई०, को हिस्सेदारों की सभा होकर निम्न हुआ कि प्रेस का नाम 'सद्धर्म प्रचारक' रखा जाय और इसी नाम से डेमी छोटे आठ पृष्ठों का उर्दू में साप्ताहिक पत्र पहली बैशाख सम्बत् १९४१ से निकालना शुरू कर दिया जाय। मुन्शीराम जी और देवराज जी पत्र के संयुक्त-सम्पादक नियुक्त किये गये और मुन्शीराम जी पर ही मैनेजरो का सब काम डाला गया। कबदरी में डिक्लेरेशन देकर कपूर्वजा व गोविन्दसहाय जी को पचास रुपये पुरानी देकर प्रेस का सीधा सब करन को फटा गया। पत्र की नीति सम्पादकों पर छोड़ दी गई। हिस्सेदारों ने उस में

हस्तक्षेप करने का विचार पहले से ही छोड़ दिया। यह सब निश्चय होने के दूसरे ही दिन सय फानूनी कार्रवाई कर ली गई और तीसरे दिन, ४ फास्युन को, मुन्शीराम जी ने पत्र की भाष्य शक्ति तथा नीति आदि के सम्यन्ध में एक विज्ञापन-पत्र तय्यार करके अपने ही प्रेस में उसे छपवा दिया, जिस को आर्यसमाजी नेताओं तक ने कान्तिकारी बताया था।

वैशाखी के आनन्दोत्सव के शुभ दिन सम्बत् १९४६ में 'सद्धर्म-प्रचारक' पत्र का जन्म हुआ। थोड़े ही समय में यह नवजात शिशु एक बड़ी शक्ति बन गया। आर्यसमाज में इस समय भी ऐसे लोग कुछ कम नहीं हैं, जिन्होंने 'सद्धर्म प्रचारक' के पहिले अङ्क से उस अङ्क तक उस का बराबर स्वाध्याय किया है, जब तक कि उस के सम्पादक मुन्शीराम जी रहे। ऐसे घर भी आर्यसमाज में कुछ कम नहीं हैं, जिन में 'सद्धर्म-प्रचारक' की पूरी फ्राइज को धार्मिक पुस्तकों के समान समझ करके रखा जाता था। पुरानी फ्राइज को पढ़ने के बाद आज भी यह कहा जा सकता है कि 'प्रचारक' के जन्म से आर्यसमाज में एक नया उत्साह पैदा हुआ था, उस में नये भावों का संचार हुआ था और उसने आयुभर समाज के लिये पथ प्रदर्शक का काम दिया था। सफट में यह समाज का सच्चा हितैषी सिद्ध हुआ था, संघर्ष में उस ने वीर योद्धा का काम दिया था, धार निराशा में उस ने दृढ़ तथा वल्लभती आशा का संचार

किया था और कितने ही मटकत दुष्टों को उस ने सन्मार्ग पर
 लगाया था। गहन धन्यों की पिढारियों में धन्द सिद्धांतों के
 सुनहरे आभूषणों से समाज के शरीर को अलंकृत करने की चष्ट
 में वह निरन्तर रत रहा था। आर्य जगत् को आतृभाव की एक
 माला में पिरो कर उन में 'संगच्छ्वं, संवद्वं, सं धो मनांसि
 जानताम्' के वैदिक आदर्श को स्थापित करने का यशस्वी
 कार्य किया था। धर्म मार्ग पर चलते हुए उसने कभी कोई
 कमजोरी नहीं दिखाई, पाप के साथ कभी समझौता नहीं किया,
 भय के कारण अपने मार्ग से वह कभी विचलित नहीं हुआ,
 लोम-लास्य में फंस कर वह कभी दया नहीं और बड़े से बड़े
 का भी कभी उस ने रीस-दबाव नहीं माना। समाचार-पत्र की
 सम्पादकीय जिम्मेवारी निभाने में उसने दूसरे पत्रों के सामने
 भी एक आदर्श उपस्थित किया। समाचार-पत्रों की उस समय
 की प्रचलित लेखन शैली को उस ने बदल दिया। गन्दे पिढापन,
 ओछी भाषा, कमीने आक्षेप और व्यक्तिगत निन्दा उस समय
 सम्पादकीय धन्धे की सफलता के प्रधान साधन माने जाते थे।
 'प्रचारक' इन सब से सदा ही यत्नपूर्वक बचता रहा। सारांश
 यह है कि उसने सफ़ा उपदेशक और निर्भीक आलोचक बन
 कर अपने नाम के दोनों शब्दों को सार्थक कर दिखाया।
 'प्रचारक' का इतना सफल सम्पादन मुन्शीराम जी के जीवन का
 एक ऐसा बशस्वी, महाम् और सफल कार्य है कि वह आज भी

समाचार-पत्रों की सम्पादकी का शौक रखने वालों के लिये आदर्श हो सकता है।

‘प्रचारक’ किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अथवा कोरी साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर नहीं निकाला गया था। उसको निकालने की अभिलाषा के पीछे अदम्य उत्साह, उच्चतम भावना और अभिन्न स्फूर्ति छिपी हुई थी। इसी लिये सर्वसाधारण के हृदयों में अपना स्थिर स्थान बनाने में उसको अधिक समय नहीं लगा। आठ पृष्ठों के छोटे छेमी साइज से शुरू किये गये पत्र को दो ही मास बाद बारह पृष्ठ का करना पड़ा। दूसरे वर्ष के शुरू में सोलह पृष्ठ किये गये। सम्वत् १९४८ में पत्र २० पृष्ठ का निकलने लगा। सम्वत् १९५० में आकार भी दुगुना कर दिया गया। फिर १९५३ में अमर-शहीद प० लेखराम जी की स्मृति में ‘आर्यमुसाफिर’ के नाम से चार पृष्ठ और बढ़ाये गये। शुद्धपक्ष के चन्द्रमा की तरह पक्ष दिन प्रति दिन लोक-प्रियता की दृष्टि से भी चमत्कृत होता चला गया। किसी भी एक अङ्क को हाथ में लेकर पन्ने छलटते ही प्रचारक का रूप-रंग और रीति-नीति मुरत समझ में आ जाती है। पहले ही अङ्क से जोरदार, स्पष्ट और निर्भीक लेख तथा टिप्पणियाँ निकलने लगीं। स्त्रियों के समानाधिकार और शिक्षा के लिये समान अवसर तथा साधन पैदा करने के लिये भी ‘प्रचारक’ ने शुरू से ही कुछ पैसा आंदोलन किया, जैसे कि उसका जन्म ही उसके लिये

हुआ था। इसी आंदोलन के लिये 'अधूरा इंसान' शीर्षक से गुरु की गई लेखमाला जगभंग आधी शताब्दी बीत जाने के बाद आज भी स्त्रियों के आन्दोलन के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 'प्रचारक' की ऐसी लेखमाला और आन्दोलन का ही परिणाम जालन्धर-स्थित पंजाब का सुप्रसिद्ध 'कन्या महा-विद्यालय' है। पहिले वर्ष में 'प्रचारक' में २०५ सम्पादकत्व लेख, ६६ विशेष लेख, ४५ समाजोपनात्मक लेख, ५ जीवन-चरित्र और ५२ वेदमन्त्रों की व्याख्या दी गई थी। सम्पादकत्व और विशेष लेखों में आर्यसमाज के सामयिक प्रसंगों और विषयों की चर्चा के अलावा स्त्री-शिक्षा, जनाना बोर्डिंग हाउस फिरोज़पुर, उपदेशकों की आवश्यकता, दुआया-उपदेशक-भयहर्त्री तथा सत्यानन्द-ऐंग्लो-वैदिक-कालेज के सम्यन्त्र में चर्चा की गई थी। यह कह कर कि 'मैंने सत्तार से संन्यास लिया है, स्त्री और पशु से नहीं' भगवां धारण कर स्वामी सत्यानन्द पहले वाले 'देवसमाज' के संस्थापक परियत्त शिवनारायण अग्निहोत्री और पंजाब में चार घोड़ों की गाड़ी में राजसो ठाठवाठ से दौरा करते हुए धर्मोपदेशों द्वारा विपुल धन-सम्पत्ति जमा करने वाले साधु केशवानन्द की भी इस वर्ष के अर्कों में विराय चर्चा की गई थी और उन द्वारा आर्यसमाज पर किये जाने वाले आपत्तियों का भी निराकरण किया गया था। जीवन-चरित्रों में वीर पाण्डक दृषीप्यतराय, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्दसिंह तथा

उनके वर्षों के धर्म पर हुए बलिदान का सुन्दर और भावपूर्ण वर्णन है। वेदमन्त्रों की व्याख्या क अतिरिक्त 'सषा यज्ञ' शीर्षक से आर्य जीवन के आधारों क सम्वन्ध में भी एक सुन्दर लेखमात्रा का पहिले वर्ष में समावेश है। जन्मगत जात पात के विरुद्ध गुण, कर्म, स्वभाव से वर्ण-व्यवस्था कायम करने पर भी जोरदार लेख है। आर्यसमाज के आधारहीन धनी पदाधिकारियों को भी जगह-जगह पर सावधान किया गया है और आवश्यकतानुसार दूर-दूर क समाजों को भी उचित परामश दिया गया है। दूसरे वर्ष में स्त्री शिक्षा तथा स्त्री-समाज में सुधार, उपदेशक छ्वास तथा उपदेशकों के आधारण के सुधार, ध्यानन्द पगलो-वैदिक कालेज तथा उनमें आर्य ग्रन्थों के प्रचार, दुष्साध-उपदेशक-मण्डली, अनाथ बर्षा की रक्षा तथा आर्य भाइयों में पारिवारिक उपासना शुरू करने की आवश्यकता और देवसमाज द्वारा त्रामी जी के वदभाष्य पर किये गये आक्षेपों के निराकरण के सम्वन्ध में विशेष लेख है। इनके अलावा समाज-सुधार की बहुत साधारण समझी जाने वाली छोटी छोटी बातों की भी इस वर्ष में विशेष चर्चा की गई है। छोटी अवस्था में विवाह से बहुत पहले होने वाली सगाई की प्रथा, स्त्रियों में बाज गूथने की रीति, विवाह पर चूड़ा पहिने के रिवाज, साया-चिट्ठी लिखने की परम्परा और 'जो राजा नाइ कहे सो प्रमाण' मानन के व्यवहार को बन्द करने पर कई अगह बहुत जोरदार नोट लिखे गये हैं।

प्रवृत्ति की तीव्र निन्द्या की गई है। किसी आर्य पुरुष के पिण्डदान करने की व्यक्तिगत कमचोरी को असह्य बताया गया है। हिंदी का अदाकती भाषा बनाने पर भी एक लेख में जोर दिया गया है।

‘प्रचारक’ के पहिले पाँच वर्ष के जीवन क सम्बन्ध में इच्छा खोज कर इसीदिने लिखा गया है, जिससे पता लग सके कि मुन्शीराम जी के दिज में उन दिनों, आख से लगभग आधी सताब्दी पहिले, क्या प्रवृत्ति काम कर रही थी और उनके दिमाग में कौन-से विचार गत दिन घूमा करते थे। साथ ही यह भी पता लग जाता है कि ‘प्रचारक’ को मित महान् उद्देश्य और विशाल दृष्टि से निकाला गया था, उसी को सामने रख कर उस का सम्पादन तथा संचालन होता था। उसके प्रकाशन का स्वाद बढ़ गया, उसका बाह्य रूप रंग भी सदा ही बढ़ता रहा और आगे चल कर उसका शोका भी बिलकुल बढ़ गया किन्तु उसका यह अन्तरात्मा कभी नहीं बढ़ा, जिसकी कुछ हलकी-सी छाया ऊपर के विवेचन में देखी जा सकती है। सम्पादकीय लेख क अलावा वेदमन्त्र की व्याख्या—द्विसष्ट साप्ताहिक व्याख्याय पहना चाहिये, संसार की गति—त्रिसष्ट साप्ताहिक प्रगति का सम्पादकीय विवेचन कहना अधिक उचित होगा, मामाजिद-ममाचार—ध्यायसमाज की गति-विधि की रिपोर्ट आदि कुछ ठेके शीर्षक थे, जो ‘प्रचारक’ में शुरू से अन्त तक बने रहे।

पहिले दो वर्ष तक 'प्रचारक' मित्रमगझनी की ही सम्पत्ति रहा। घाटा आने पर प्रति हिस्सा १५) और बढ़ाया गया। इस पर भी काम घाट पर चलता दर कर मुन्शीराम जी ने हिस्सेदारों को रुपया देकर प्रेस और पत्र अपन कर लिये। कुछ हिस्सेदारों ने अपना रुपया वापिस नहीं लिया। हरिद्वार-कांगड़ी में गुरुकुल खुलने के बाद जब मुन्शीराम जी वहाँ चले गये, तब ५ पौष सम्बत् १९५९ विक्रमी, १९ दिसम्बर १९०२, को प्रेस और 'प्रचारक' हरिद्वार ले जाये गये। १४ माघ, २८ नवम्बर, को जालन्धर से 'प्रचारक' का अन्तिम अंक निकला। कुछ समय बाद मालूम होता है कि 'प्रचारक' फिर जालन्धर चला आया, क्योंकि १८ फाल्गुन १९६३, १ मार्च १९०७, को जब 'प्रचारक' एकाएक अपना चोला बदल कर चर्चू से हिंदी में निकलना शुरू हुआ, तब वह गुरुकुल कांगड़ी से ही निकला और प्रेस का सब सामान जालन्धर से हरिद्वार जाने का उक्त अंक में उल्लेख है। १ फाल्गुन १९६९, १६ अक्टूबर १९१२, को 'प्रचारक' का अन्तिम अंक गुरुकुल से निकल कर १५ फाल्गुन से उसका प्रकाशन देहली से होना शुरू हुआ। उसी समय उससे ५००) की अमानत भी मांगी गई। उस समय 'प्रचारक' को देहली ले जाने का कुछ कारण था। सम्बत् १९६९ के फाल्गुन मास के लगभग 'प्रचारक-प्रेस' में अकस्मात् आग लग गई। कांगड़ी का सब सामान जल कर राख हो गया। टाइप

पिचल कर वह गया। कागज़ का बढ़ा भएडार भी भाग की मेंट हो गया। मशीनरी के जोड़े के अस्वियपद्धर को छोड़ कर बाकी कुछ नहीं बचा। संयुक्त प्रांत में उस समय यह प्रेस पहिली श्रेणी के प्रेसों में समझा जाता था। इस दुर्घटना के बाद एक घार वो प्रेस और पत्र दोनों का ही भविष्य अन्धकार मय हो गया। सम्बत १९६५ के भाषण मास में मुंशीराम जीने अपना यह प्रेस गुरुकुल कांगड़ी की स्वामिनी समा 'अर्थ प्रतिनिधि-सभा पञ्चाय' के अधीन कर दिया था। भाग की भयानक हानि को असह्य मान कर और उस में फिर से रुपया लगाकर गुरुकुल के अंगरों में शीघ्र उस के स्वावलम्बी बनने की कोई आशा न देखकर उस की स्वामिनी समा ने उस को देहली भेज दिया। सहगामिनी पत्नी के समान पत्र की भी प्रेस क पीछे-पीछे देहली जाने के लिये बाधित होना पड़ा। सम्बत १९७० के भाषण मास में समा ने प्रेस का देव विषा और पचारे पत्र की अवस्था विमाता के पुत्र के समान हो गई। जिस पत्र के लिये प्रेस स्थापित हुआ था, वह दूसरों के हाथ में चला गया। प्रेस के संचालक विशुद्ध व्यापारिक दृष्टि से उस को चलाने लगे। धर्म प्रचार की धुन, देश-प्रेम की लगन और स्वतन्त्र विचारों के विकास के साथ प्रेस का कुछ भी सम्पर्क नहीं रहा। सरकार के इशारे पर चलने वाले प्रेस-भाजिकों की कृपा से जन्म व साथ ही स्वतन्त्रता,

निर्मयता और धीरता की घुट्टी पिये हुए 'प्रचारक' को फिर गुरुकुल के जङ्गलों के स्वच्छन्द वायुमण्डल में आने के लिये पाधित होना पड़ा। इधर गुरुकुल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक छोटा-सा प्रेस खोल दिया गया था। उसी में छपाई का खर्च देकर 'प्रचारक' को निकाला जाता रहा। २७ मार्गशीर्ष, १२ दिसम्बर १६१४, को देहली से अन्तिम अङ्क निकलने के बाद १८ माघ सम्बत् १६७१, ३० जनवरी १६१६, को गुरुकुल से 'प्रचारक' का पहिला अङ्क निकला। सम्बत् १६६७ तक—लगभग २१ वर्षों तक—मुन्शीराम जी ने ही पत्र का सम्पादन किया। देवराज जी ने शुरू के वर्षों में इस काम में उनका पूरा हाथ बँटाया था। वजीरचन्द जी विद्यार्थी भी शुरू वर्षों में ही आकर सम्पादन-कार्य में सहयोग देने लग गये थे। सम्भवतः सम्बत् १६६८ के एक वर्ष में मुन्शीराम जी के बड़े सुपुत्र हरिचन्द्र जी विद्यालङ्कार ने उसका सम्पादन किया था। उसके बाद १६७३ तक उनके दूसरे सुयोग्य पुत्र इन्द्र जी वेदाङ्कार, बाद में आपने 'विद्यावाचस्पति' की भी परीक्षा पास की, उसका सम्पादन बड़ी उत्परता और योग्यता के साथ करते रहे। गुरुकुल में अध्ययन करते हुए भी आप उसके सम्पादन के कार्य में हाथ बँटाया करते थे और शिक्षा-समाप्ति के बाद तो मुन्शीराम जी का नाम रहते हुए भी सब काम आप ही करते थे। मुन्शीराम जी के बाद उनके सुयोग्य पुत्रों ने 'प्रचारक' की शान को

घटा नहीं लगने दिया, इसका एक ही उदाहरण यहाँ देकर पर्याप्त होगा। देहजी में प्रेस के माजिर्का की इच्छा पापन करने में अशक्त होने से जब 'प्रचारक' को गुस्सुब्र जाने के लिये विवश होना पड़ा, तब उसकी सूचना में किया गया था कि "प्रेस के प्रबन्धकता महाशय के शाही फ़मानों से हमें दिल्ली में पत्र का छापना एकदम बन्द करना पड़ा है। 'प्रचारक' जब तक निकलेगा, जीवित रूप में निकलेगा, मर कर निकलने से राख होवाना अच्छा है।" यह निर्विवाद है कि एक-चौथाई शताब्दी से भी अधिक समय तक जब तक 'प्रचारक' निकला, जीवित रूप में ही निकला। उसके बन्द होने के बाद देहजी के कुछ महाजुमावों ने उसको निकालने का यत्न किया, किन्तु जीवित रूप में नहीं। उसकी अन्तरात्मा की हत्या के बाद उसको निकालने का जो परिणाम हो सकता था, वही हुआ। उसका चलाना असम्भव होगया। इस प्रकार उसकी अन्तिम दुर्वशा से मुन्शीराम जी के इच्छ पर जो थोट लगी, उमका उद्भव उनक ही शब्दों में करना ठीक होगा। उन्होंने सन्यासालम में प्रवेश करने क बाद लिखा था कि "इस समय में समापर-पर सांसारिक कार्यों के साधन समझे जाते हैं। जब मैंने समझ लिया था कि संसार का सीमाओं का उत्थपन करने पत्रा है तब 'सद्वम प्रचारक' से सम्बन्ध छोड़ लिया था। अच्छा होता यदि जिन समय मेरा दिया हुआ प्रेम आर्यप्रतिनिधि-गमा पत्रा

बेचने लगी थी, उस समय खरीदार को प्रेस का नाम 'सद्धर्म प्रचारक' न रखने दिया जाता। फिर जब 'सद्धर्म प्रचारक' पत्र को एक आर्य-ग्रहण का सुपुत्र किया गया था, तब भी अच्छा होता यदि उसका नाम बदल दिया जाता। एसा न हुआ और उसका परिणाम यह है कि जिस उद्देश्य से यन्त्रालय और पत्र जारी किये गये थे, उन्हीं के द्वारा उनका खण्डन होता रहा।" इन शब्दों में छिपी हुई मर्म-पीड़ा को अनुभव करना कुछ कठिन नहीं है।

'प्रचारक' की विशेषताओं का सम्यन्ध मुन्शीराम जी के जीवन की विशेषताओं के साथ है, इसीलिये उन के सम्यन्ध में भी कुछ विचार करना आवश्यक है। निर्भीकता, स्पष्टवादिता, स्वतन्त्रता आदि उस के साधारण गुण थे। प्रधानतः आर्य-समाजी होते हुए भी आर्यसमाज के बाहर के विषयों पर भी 'प्रचारक' में अपनी दृष्टि से विचार किया जाता था। इन विषयों में 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' (राष्ट्रीय-महासभा) और 'नेशनल सोशियल कान्फ्रेंस' आदि के सम्यन्ध में समय-समय पर प्रगट किये गये विचार मनन करने योग्य हैं। मुन्शीराम जी उस समय के कांग्रेसियों की सूखी, मौसमी तथा क्रैशनेयन राजनीति से बहुत प्रारम्भ से ही असन्तुष्ट थे और उस को राष्ट्र के लिये व्यर्थ भी बताते थे। मुसलमान नेताओं की राष्ट्र विरोधी नीति की भी कहीं-कहीं पर कड़ी आपलोचना की गई मिलती

है। सारांश यह है कि प्रत्येक विषय की आलोचना में 'प्रचारक' का अपना ही दृष्टिकोण रहता था। इस दृष्टिकोण से भी अक्सर महत्त्वपूर्ण विशेषता 'प्रचारक' की भाषा थी, जिस को कि उस की अपनी ही भाषा कहना चाहिये। उर्दू लिपि में पत्र के निकलने पर भी मुखपृष्ठ पर पत्र का नाम और सब वेबमन्त्र आदि भी नागरी अथवा संस्कृत में ही लिख जाते थे। भाषा में हिन्दी और संस्कृत के शब्द इतने अधिक रहते थे कि उनको सुनने वाले के लिये यह जानना कठिन था कि पत्र किस भाषा में निकल रहा है। १९६३ के फागुन मास में पत्र की लिपि को भी अरसी से नागरी करते हुये मुन्शीराम जी ने 'नया जन्म और नयी आशाएँ' शीर्षक से लिखे गये लेख में लिखा था कि "प्रचारक ने अरसी अक्षरों का चोला उतार कर आज फेंक दिया और वह संस्कार किये हुये अक्षरों में आप सब पाठकों के सम्मुख उपस्थित होकर प्रेमपूर्वक आप को 'नमस्ते' करता है। क्या इस लिपि का भाषा के परिवर्तन से 'प्रचारक' के विचारों तथा उपदेशों में कुछ भेद आगया ? कदापि नहीं। वही उद्देश्य, वही विचार और वही मार्ग इस के लिये मौजूद हैं। किन्तु उर्दू का 'प्रचारक' भी निरर्थक न था। अठारह बरपे हुए पंजाब में आर्यभाषा के बोलने का भी बहुत कम प्रचार था। फिर आर्यभाषा के लिखने वालों का तो अभाव-माया। संस्कृत के साधारण से साधारण शब्द की भी समझना अच्छे-अच्छे आर्यसमाचारियों तथा सत्ता

तनियों के लिये भी कठिन था। देवनागरी अक्षरों को पहचानने वाले भी मुश्किल से मिलते थे। 'प्रचारक' ने सहस्रों पुरुषों को इस योग्य बनाया कि वे वेदादि सत्य शास्त्रों के अभिप्राय को समझ सकें। न केवल यही किन्तु 'प्रचारक' ने उस मिश्रित भाषा के वेदों लेखों से, जिसे उर्दूवां तथा हिन्दी के रसिक दोनों ही द्वेष-दृष्टि से देखते थे, अपने लिये खास स्थान बना लिया। 'प्रचारक' की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज पन्द्रह सौ से अधिक ऐसे पाठक हो गये हैं, जो आर्यभाषा को देवनागरी अक्षरों में पढ़ तथा कुछ समझ भी सकते हैं। किन्तु 'प्रचारक' के पुनर्जन्म के लिये इन युक्तियों की भी आवश्यकता नहीं है। भाषा तथा लिपि बदल गई, किन्तु प्रचारक की 'स्फिरिट' नहीं बदली। सत्य का निर्भय होकर उसी प्रकार प्रचार होगा। हर तरह के अनाचार तथा अशुद्धि का उसी प्रकार खण्डन होगा। गन्दे विज्ञापनों से न केवल इस को ही अलग रखा जायगा, प्रत्युत अपने नये सहयोगियों की सेवा में भी विनय तथा बलपूर्वक ऐसे विज्ञापनों को अलग करने की प्रेरणा होगी।" इस लेख के बाद 'प्रचारक' के सम्बन्ध में कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। यह उसके अठारह वर्षों के जीवन का सिंहावलोकन है और आगले वर्षों के जीवन के सम्बन्ध में भविष्यवाणी है जो अक्षरशः सत्य सिद्ध होती है। इस प्रकार उर्दू में निकलते हुए भी 'प्रचारक' ने आर्यभाषा (हिन्दी)

का प्रचार किया था और नागरी लिपि में निकलने के बाद यह कितने ही आर्य पुरुषों ने केवल उस के लिये ही हिन्दी पढ़ने का अभ्यास किया था। आज भी वे केवल हिन्दी पढ़ना ही जानते हैं और लिखने को अपना नाम भी ठीक-ठीक नहीं लिख सकते। आर्यसमाज में आर्य भाषा को अविदित भाषा बनाने का अशुभ प्रयत्न प्रचारक ही को है।

सन्वत् १९७० में भागलपुर में होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन के समापति के आसन्न में ही गई वक्तृता में भी आपने 'सद्गुरु प्रचारक' के सम्बन्ध में ऐसे ही भाव प्रकट किये थे। आपने कहा था—'सद्गुरु प्रचारक पहिले उर्दू में था, बाद में हिन्दी में किया गया, यह बात भी श्यामसुन्दरदास जी ने आप लोगों से कही है। वस्तुतः 'प्रचारक' को हिन्दी में करने के बहुत दिन पहिले ही से मेरे मन में यह विचार था। जब वह फारसी लिपि में निकलवा था, तब भी मैं उसकी भाषा में संस्कृत और हिन्दी के शब्दों का अधिकता से प्रयोग करने लगा था। यह भाषा देखियाँ समझ जाती थी। 'प्रचारक' इस प्रकार से सम्पादित होता था, जिस में देखियों को इसे पढ़ने में तनिक भी संकोच न हो। उस के लेखों में तो क्या, विज्ञापनों तक में भी अक्षरीय बात नहीं आने पाती थी। यह सूचना प्रकाशित की गई कि यदि 'प्रचारक' के ५०० पाठक हो जायें तो वह हिन्दी में निकाला जायगा। पर, इतने

ग्राहक न हुए, तो भी ईश्वर पर भरोसा रख कर मैंने उसे टिन्दी में निकालना प्रारम्भ किया। इसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। आज 'प्रचारक' को ग्राहकों का अभाय नहीं है।"

अपने ग्राहकों के साथ 'प्रचारक' का अपनेपन का भाव इतना अधिक था कि ग्राहकों के लिये जय-जय 'प्रचारक परिवार' शब्द का प्रयोग किया जाता था और परिवार अथवा विरादरी का यह भाव संकट से पार होने में 'प्रचारक' की प्रायः सहायता किया करता था। परिवार' के लोग अपनी विरादरी बढाने में प्रायः दत्त चित्त रहते थे।

मुन्शीराम जी जब तक प्रतिनिधि सभा के प्रधान रहे, तब तक पत्र प्रतिनिधि-सभा के मुख्य-पत्र की और गुरुकुल की स्थापना होने के बाद जब उस के मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य हुये, तब उस के मुख्य-पत्र की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करता रहा कि उन संस्थाओं के लिये कोई दूसरा पत्र निकालने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। स्वर्गीय पञ्चाश केसरी लाला लालपतराय जी ने 'प्रचारक' के सम्वन्ध में लिखा है कि "श्री मुन्शीराम जी का पत्र अपने निकलने के पहिले दिन से ही आर्यसमाज के लोको में अच्छा काम करता रहा और लोक-प्रिय रहा है। श्री मुन्शीराम जी की लेखनी में बल था।"

'प्रचारक' मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत बड़ा कार्य था। गुरुकुल की स्थापना के समान ही उस का भी उनके जीवन में

प्रधान और महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुकुल के स्वप्न का पूरा करने के लिये 'प्रचारक' मुख्य साधन था। उस की फ़ार्मेशन उन के जीवन के एक घड़े और गौरवशाली हिस्स के उतार-चढ़ाव का पूरा चित्र है। इन सब दृष्टियों से 'प्रचारक' के जीवन की क़हानी को उन की जीवनी में इतना स्थान देना आवश्यक था। इसी दिनों में मुन्शीराम जी ने अपने लिये 'जिज्ञासु' शब्द लिखना शुरू किया था और सन्यासाभ्रम में प्रवेश करने के समय तक वे बराबर इस शब्द का प्रयोग करते रहे थे। उन के जीवनी में इस शब्द की सार्थकता इतनी स्पष्ट है कि उस के सम्बन्ध में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं।

'सद्धर्म प्रचारक' के साथ-साथ कुछ ट्रेक्ट लिखने का भी काम शुरू किया गया था। 'प्रचारक' के सम्पादन के शुरू दिनों में ही वर्ण-व्यवस्था पर एक ट्रेक्ट सम्बत् १९४७ में लिखा गया था। सम्भवतः आप की लिखी हुई यह पहिली ही पुस्तिका थी।

३ हरिद्वार में कुम्भ पर प्रचार

पश्चिमोत्तरीय भारत में हरिद्वार बहुत बड़ा तीर्थ है और भारत के पहिली भेगी के तीर्थों में उस की गणना है। इसलिये वहाँ छोटे-भोटे मेले तो वर्ष में तीन सी साठ दिन ही होते रहते हैं। पर, चारह वर्ष बाद आने वाला कुम्भ का महामञ्ज आधिवीय होता है। उस से उतर कर उस के छः वर्ष बाद होने

वाला अर्धकुम्भी का मेला होता है। ऋषि दयानन्द ने सम्बत् १९३१ में ऐसे अवसर पर ही हरिद्वार में 'पाखण्ड-अपिडनी पताका' गाढ़ कर और काशी के सुप्रसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द को परास्त कर अपने महान् और विशाल मिशन की विजय-दुन्दुभि बजाई थी। ऋषि के अनुमति इस गौरवपूर्ण घटना को भजा कर सृज सकते थे ? ऋषि दयानन्द के देहावसान के बाद सम्बत् १९४८, सन् १८९१, में पहले पहल हरिद्वार का कुम्भ का यह महामेला आया। आर्यसमाजों को मुस्त देख कर मुन्शीराम जी ने इस अवसर पर प्रचार करने के लिये 'प्रचारक' द्वारा आर्य जनता से अपील की। अमरसाहीद पंडित लेखराम जी 'आर्यमुसाफिर' उन दिनों कलकत्ता में थे। आपने वहीं से आप की अपील का समर्थन किया। 'प्रचारक' द्वारा आंदोलन होने पर प्रतिनिधि-समाजों ने भी होश सम्हाला। आर्य जनता प्रचार का सब भार उठाने के लिये तय्यार हो गई। इस प्रचार में धन की कमी की कोई शिकायत नहीं रही। पर, हरिद्वार पहुँच कर प्रबन्ध की सय जिम्मेवारी उठाने के लिये कोई तय्यार न हुआ। मुन्शीराम जी का ही एक मास पहिले वहाँ जाकर धैरा जमाना पड़ा। तीन दिन बाद कलकत्ता से लेखराम जी भी पहुँच गये। ऐसे प्रचार का सम्भवतः वह पहिला ही अवसर था। इसलिये उपदेशकों, स्वामियों और अन्य सब साधनों की कमी न होने पर भी निराशा का कुछ कम सामना नहीं करना

पढ़ा। पौराणिकता के गढ़ में वैदिक धर्म का सन्देश सुनाना कोई साधारण काम नहीं था। इसी जिये जाफ़न्धर से चप्लने के बाद मुन्शीराम जी को सहारनपुर और रुड़की में निरारा की ही याँवें सुन्ने को मिलीं। पर, मुन्शीराम जी सहज में निराश होने वाले नहीं थे। हरिद्वार पहुँच कर दो-तीन दिन में ही उन्होंने सब व्यवस्था ठीक कर दी। पर, घर से पुत्र की बीमारी का खार भाने से उनको शीघ्र ही जौटना पड़ा। जौटने से पहले उन्होंने पंडित लेखराम जी, सुकेस के राजकुमार अनमेख्य और काशीराम जी आदि को सब व्यवस्था अच्छी तरह समझा-सुझा दी। पंडित लेखराम जी क अजाया स्वामी आत्मानन्द जी, स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी, स्वामी पूर्यानन्द जी, ब्रह्मचारी नित्यानन्द जी, ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द जी और पंडित आर्यमुनि जी आदि भी हरिद्वार पहुँच गये थे। भक्तों और व्याख्यानों के साथ साथ शङ्खा-समाधान भी श्रूष होता था। कोई भाँके का शास्त्रार्थ तो नहीं हुआ, किन्तु प्रचार की श्रूष धूम रही। वैदिक धर्म का सन्देश हजारों घर-बारियों तक पहुँच गया। आर्यसमाज का परिचय भी लोगों को अच्छा हो गया। पंडित लेखराम जी ने इस प्रचार की रिपोर्ट को स्वयं लिख कर ट्रेक्ट क रूप में छपवा कर प्रकाशित किया।

मुन्शीराम जी को इस प्रचार से सब से अधिक लाभ यह हुआ कि पंडित लेखराम जी का उनसे बहुत घनिष्ठ प्रेम

हो गया। दोनों आपस में एक-दूसरे के बहुत समीप हो गये। आर्यसमाज की भी इस घनिष्ठता से बहुत बढ़ा जाम हुआ। दोनों की घनिष्ठता से आर्यसमाज में एक शक्ति पैदा हो गई, जिसने गृह-कलह के संकट-काल में आर्यसमाज को विचलित होने से बचाने में जादू का काम किया। इस के अलावा आर्यसमाज को प्रत्यक्ष लाभ यह मिला कि कुम्भ पर आर्यसमाज के प्रचार-कार्य का वह मिलसिला शुरू हो गया, जो अद्यतक भी जारी है। सन्वत् १९६० में इसी भूमि के पास फिर प्रचार हुआ और सन्वत् १९६२ में वह सारी भूमि पञ्चाय प्रतिनिधिसभा के नाम से खरीद ली गई। उस के बाद सन्वत् १९७२ में वहा सार्वदेशिक सभा की ओर से प्रचार हुआ और सन्वत् १९८४ में भी प्रचार की धूम रही। अर्धकुम्भी पर भी इसी प्रकार सदा प्रचार होता रहा। कुम्भी और अर्धकुम्भी पर होने वाले इस सब प्रचार का सारा भ्रम मुन्शीराम जी को ही है, जो 'प्रचारक' द्वारा सदा इस अवसर पर आर्यसमाज को कर्त्तव्य-पावन के लिये जगाते रहते थे। इस समय यह भूमि मायापुर की घाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुकुल के गंगा के उस पार होने पर यह भूमि गुरुकुल के यात्रियों के बहुत काम आती थी और गुरुकुल की यहाँ पर एक छावनी सी पड़ी रहती थी।

४ स्त्री-शिक्षा की लगन

श्री मुन्शीराम जी में अपनी धर्मपत्नी को सुशिक्षित बनाने का विचार विवाह के समय ही पैदा हो चुका था। इसके लिये उन्होंने यत्न भी किया। आजन्वर में माइ जाबी नाम की एक बुढ़िया स्त्री रहती थी, जिसने कई घरों की स्त्रियों को हिन्दी पढ़ना सिखाया था। श्रीमती शिवदेवी जी ने भी इस बूढ़ा स्त्री से ही हिन्दी पढ़ना सीखा था। पीछे उस माई ने ईसाइयों के स्कूल में मौकरी कर जी और अपने पुराने परिचित घरों में जा-जा कर लड़कियों को स्कूल में जाकर भरती करना शुरू किया। मुन्शीराम जी की बड़ी फन्या वेदकुमारी को भी वह उसी स्कूल में पढ़ने के लिये ले गई। २ कार्तिक संवत् १९४४, १६ अक्टूबर १८८८, की एक घटना का उल्लेख मुन्शीराम जी ने स्वयं अपनी पंजिका में किया है। उन्होंने लिखा है—“कचहरी से लौट कर जब अन्दर गया, तो वेदकुमारी दौड़ी आई और जो भजन पाठशाला से सीख कर आई थी, सुनाने लगी—‘इक घार ईसा ईसा योल, तरा क्या लगेगा मोल ? ईसा मेरा राम रसिया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया ।’ इत्यादि। मैं बहुत चीकन्ना हुआ। तब पूछने पर पता लगा कि आर्य जाति की पुस्तियों को अपने शास्त्रों की निन्दा करने भी सिखाई जाती है। निश्चय किया कि अपनी पुत्री-पाठशाला अवरय खोलनी चाहिये।” इस घटना

के तीसरे ही दिन रविवार को आर्यसमाज का अधिवेशन था। वहाँ रायबहादुर बख्शी सोहनलाल प्रीठर से इस सम्बन्ध में बातचीत हुई। उनको भी अपनी कन्या की पढ़ाई के सम्बन्ध में मुन्शीराम जी की-सी ही शिकायत थी। उनकी सहानुभूति मिलने पर उसी रात को मुन्शीराम जी ने कन्या-पाठशाला के लिये अपनी जित्त कर चन्दा भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दिवाली के अगले दिन १७ कार्तिक को ऋषि-उत्सव पर स्थानीय आर्य भाइयों के सामने आपने कन्या-पाठशाला खोलने का विचार उपस्थित किया। इसी समय 'सहर्म-प्रचारक' को निकालने की आयोजना को भी आपने हाथ में बठाया। उसके सामने पाठशाला का काम डीला पड़ गया, किन्तु 'प्रचारक' को निकालने के आन्दोलन में लगे रहने पर भी आपको पाठशाला की जगन धराधर लगी रही। उसके लिये चन्दा जमा करने का काम बन्द नहीं किया। 'दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कालेज' से बालकों की शिक्षा का प्रभ हल हुआ समझ कर 'प्रचारक' में स्त्री-शिक्षा के लिये विशेष आन्दोलन शुरू किया गया। फ़िरोज़पुर में एक पुत्री-पाठशाला आर्यसमाज की ओर से खल रही थी। उसको चमत् करने का आपने प्रस्ताव किया। उसके साथ लड़कियों के रहने के लिये आश्रम खोलने पर भी आपने जोर दिया। आन्दोलन कुछ दिन होकर ही नहीं रह गया। मुन्शीराम जी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने जो संकल्प एक बार कर लिया, उसको पूरा

करके ही छोड़ा। फिर यह सकल्प तो मानसिक विचार की कोटि से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। सम्बत् १९४७ में वह पाठशाला खुल गई, जो आज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम से भारत की सर्वप्रधान शिक्षा-संस्थाओं में से एक है। पाँच वर्ष बाद सम्बत् १९२५ में, ११ अप्रैल १८९५ को, कोट किसानबन्ध में आर्य-कन्या-आम्रम भी खुल गया। वस्तुतः इस आम्रम को ही कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का भ्रम देना चाहिये। मुंशीराम जी ने अपनी कन्या और देवराज जी ने अपनी भतीजी को आम्रम में भरती करके अन्य आर्य पुरुषों के सामने आदेश उपस्थित किया। कन्या-महाविद्यालय के विकास के इतिहास का सम्बन्ध इस जीवनी के साथ रहता नहीं, जितना कि देवराज जी की जीवनी के साथ है। इस संस्था को दूसरों के तो क्या, आर्य-समाजियों के ही विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। 'प्रचारक' के पहिले कुछ वर्षों के अर्कों में ऐसे विरोध से पैदा हुए आरोपों के निराकरण में लिख गये बहुत से लेख देखने में आते हैं। इस प्रकार इस महाम् संस्था का मुन्शीराम जी ने पीछा ही नहीं छोड़ा, किन्तु अंगूर फूटने के बाद उसके चारों ओर बाढ़ लगाने का भी बहुत सा काम उन्होंने ही किया।

५. धर्मपत्नी का देहान्त

गृहस्थ मनुष्य के जीवन का वह सुवर्ण मन्दिर है, जिस का नष्ट होने की वह कभी कल्पना भी नहीं करता। आश्रय यह है

कि दूसरों के इन मन्दिरों को रात दिन ध्वंस होते हुए देखते रहने पर भी अपने सम्बन्ध में यह इस अवश्यम्भायी घटना का होना स्वीकार नहीं करता। हिन्दू पति-पत्नी अपने पारस्परिक सम्बन्ध को जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल समझते हैं। मुन्शी-राम जी का गृहस्थ भी इसका अपवाद नहीं था। शिवदेवी जी को अनुकूल बनाने के लिये उन्होंने विशेष परिश्रम किया था। उनको शिक्षित बनाकर उनके रहन-सहन को सुधारने और वैदिक धर्म में उनका गहरा अनुराग पैदा करने का भी उन्होंने निरन्तर यत्न किया था। पाठक शिवदेवी जी की उल्लवज, पवित्र और निष्कलंक पति भक्ति की कई घटनायें पीछे पढ़ आये हैं। ऐसे परिश्रम से तय्यार किये गये इतने उत्तम गृहस्थ के अनीतिक आनन्द के तारतम्य के टूटने की मुन्शीराम जी को कोई कल्पना भी नहीं थी कि शिवदेवी जी सहसा बीमार पड़ गईं। घर में और आत्मीय जनों के हृदयों में तो पाँचवीं सन्तान पैदा होने की सुमधुर कल्पनायें हिलोरें मार रही थीं, उनको क्या मालूम था कि बापुओं के बरसने के बाद विजली टूटने वाली है! सन्वत् १९४८ के आषण के अन्त में सन्तान के पैदा होने के समय शिवदेवी जी को बहुत पीड़ा हुई। डाक्टरों की सहायता भी ली गई। लड़की हुई और होते ही अगली कल्पनासीत और दुःस्वप्नयुक्त घटना की ओर संकेत करके चली गई। शिवदेवी जी बहुत दुर्बल हो गईं। मुन्शीराम जी को धर्मशाखा

करके ही छोड़ा। फिर यह संकल्प तो मानसिक विचार की कोटि से भी बहुत आगे बढ़ चुका था। सम्बत् १९४७ में घर पाठशाला खुल गई, जो आज 'कन्या-महाविद्यालय' के नाम से भारत की सर्वप्रधान शिक्षा-संस्थाओं में से एक है। पाँच वर्ष बाद सम्बत् १९२५ में, ११ अप्रैल १८९५ को, कोट किरानवन में आर्य-कन्या-आश्रम भी खुल गया। वस्तुतः इस आश्रम का ही कन्या-महाविद्यालय की स्थापना का भ्रम देना चाहिये। मुंशीराम जी ने अपनी कन्या और देवराज जी ने अपनी भतीजी को आश्रम में भरती करके अन्य आर्य पुरुषों के सामने उपस्थित किया। कन्या-महाविद्यालय के विकास के इतिहास का सम्बन्ध इस जीवनी के साथ उतना नहीं, जितना कि देवराज जी की जीवनी के साथ है। इस संस्था को दूसरों के तो क्या, आर्य समाजियों के ही विरोध का बहुत सामना करना पड़ा। 'प्रचारक' के पहिले कुछ वर्षों के अर्कों में ऐसे विरोध से पैदा हुए आक्षेपों का निराकरण में मिले गये बहुत से लेख देखने में आते हैं। इस प्रकार इस महान् संस्था का मुंशीराम जी की जीवनी ही नहीं बोया, किन्तु अक्षर पढ़ने के बाद उसके पारों को बाढ़ जगाने का भी बहुत सा काम उन्होंने ही किया।

५. धर्मपत्नी का देहान्त

गृहस्थ मनुष्य के जीवन का वह सुपर्यग मन्दिर है, जिस नष्ट होने की वह कभी कल्पना भी नहीं करता। आश्रम यह

दूसरे दिन मुन्शीराम जी शिवदेवी जी का सय सामान सन्हाजने लगे, तो घेष्कुमारी ने माता जी का लिखा हुआ कलमदान वाला कागज़ ज़ाकर दिया। उस में लिखा था—

“घाबू जी। अब मैं चली। मेरे अपराध क्षमा करना। आपको तो मुझ से अधिक रूपवती और बुद्धिमती सेविका मिल जायगी, किन्तु इन बच्चों को मत भूलना। मेरा अन्तिम प्रणाम स्वीकार करें।” पति-अनुरक्ता पत्नी के इन अन्तिम शब्दों ने मुन्शीराम जी के हृदय में एक अतुल्य शक्ति का संचार कर दिया। निर्मलता सय दूर हो गई। बच्चों के लिये माता का त्याग भी स्वयं पूरा करने का दृढ़ संकल्प किया। ऋषि दयानन्द के उपदेश और वैदिक धर्म के आदेश को पूरा करने के लिये पत्नी के इस सन्देश से विशेष बल मिला। सम्बन्धियों, इष्ट मित्रों और हितचिन्तकों ने बच्चों की रक्षा के नाम पर दूसरा विवाह करने के लिये चारों ओर से दबाव शुरू किया और तरह-तरह के प्रलोभन भी दिखाने शुरू किये, किन्तु मुन्शीराम जी अपने निश्चय पर अटल रहे। उन के अन्तरात्मा में मातृ-भाव का जो संचार हुआ था, उस के सामने बच्चों के लिये विमाता की आवश्यकता कभी अनुभव नहीं हुई। बड़े भाई आत्माराम जी ने इस समय अच्छा साथ दिया। वे अपनी धर्मपत्नी सहित जालन्धर आगये और उन्होंने बच्चों की देख-भाल, रक्षा तथा सेवा से मुन्शीराम जी को बहुत-बहुत निश्चिन्त कर दिया।

मुंशीराम जी ने इस भारी विपत्ति पर भी धर्मशाळा-समाज के उत्सव पर जाने की हिम्मत न हारी। हरिश्चंद्र को साथ लेकर धर्मशाळा चले गये और यहाँ की साईं तीन घण्टों को साथ लेकर तपस्वन चली गईं। सितम्बर का पूरा मास पर्वत पर धर्म-प्रचार में बिता कर अक्तूबर के शुरू में जालघर जौट कर आप धकालत में लगे गये। गृहस्थी का बंधन टूटने के बाद धकालत का बंधन टूटना भी निश्चित था। १८६२ में पञ्जाब-प्रतिनिधि-सभा के प्रधान होने के बाद से यह बंधन ढीला पड़ना शुरू हो गया और वह समय भी आया, जब कि मुंशीराम जी ने उससे भी पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली।

सन्वत् १६४८, सन् १८७६, से ही मुंशीराम जी का स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा और वे प्रायः बीमार रहने लगे। वैशाख ज्येष्ठ में एक विचित्र बीमारी ने आ बसाया। ज्यों-ज्यों दिन बढ़ता शरीर में अजन बढ़ती जाती और दिन बजने के साथ कम होकर शाम को शांत हो जाती। डाक्टर और हकीम परीक्षा करके कुछ भी पता न लगा सके। बसे सब शरीर ठीक था। फेफड़ों, छाती, पीठ और पेट आदि में भी कोई शिकायत नहीं थी। ज्येष्ठ के अन्त में पहाड़ पर जाना तय हुआ। बैरिस्टर मकराम जी धर्मशाळा में बैरिस्टरी करते थे। उन के पास जा कर चार मास वहाँ ही बिताये। इन चार मास में कांगड़ा, पाश्चिमपुर आदि में अच्छा प्रचार किया, स्वाध्याय भी स्व

किया और बकाजत कर के थोड़ा पैसा भी पैदा किया। प्रचार के अलावा दो शास्त्रार्थ भी किये। कार्तिक में जाजन्धर श्रेष्ठ आये।

मांस-भक्षण पर आर्यसमाज में जोरों से विवाद शुरू था। एक-दूसरे पर आरोप करने और एक-दूसरे की आलोचना करने का साक्षार गरम था। अभी दो दल तो नहीं हुए थे, किन्तु उस के चिन्ह स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होने लगे थे। आर्यसमाज के इस सङ्घटन-काल में मुन्शीराम जी ने अदम्य साहस और अलौकिक कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

६ आर्यसमाज में गृह-कलह

मुन्शीराम जी की जीवनी का यह सब से अधिक नाजुक हिस्सा है, जिसमें पञ्जाब के आर्यसमाजों में यादबदल के समान गृह-कलह शुरू होती है। इन घृष्टों में उस विषय की गहराई में न जा कर उसको छूते हुए भी आगे बढ़ जाने से काम निरञ्ज सफता है, किन्तु ऐसा करने से उन के तथा आर्यसमाज के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना अस्पष्ट रह आयगी। गृह कलह का यह इतिहास दुःखपूर्ण होता हुआ भी महत्वपूर्ण है। उस की गद्गी के बीच में कमल भी गिले हुए स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। मुन्शीराम जी की जीवनी के साथ उस का इतना अधिक सम्बन्ध है कि उस अग्नि में तप कर ही वे श्वरा मोना

सिद्ध हुए। पंडित गुरुदत्त जी के बाद इस गृह-कलह के दिनों में आर्यसमाज के प्रधान-दल का जो नेतृत्व उन को अनायास ही मिल गया वह आजीवन फायम रहा। इस प्रकार चरित्रनायक के जीवन को इतना ऊपर उठाने वाली घटना पर कुछ विस्तार के साथ ही विचार करना आवश्यक है। विचार के सुभीते के लिये गृह-कलह के इस पर्व को निम्न लिखित चार भागों में विभक्त कर लेते हैं—(क) गृह-कलह के कारण, (ख) उस का स्वरूप, (ग) उस का परिणाम और (घ) मुन्शीराम जी की स्थिति।

(क) गृह-कलह के कारण

पञ्चाश में आर्यसमाज के प्रायः जन्म-काल से ही दो प्रवृत्तियाँ काम कर रही थीं। एक प्रवृत्ति का केन्द्र जाहीर था और दूसरी का जालन्धर। जालन्धर-आर्यसमाज के नाम से जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जा रहा है उस का उद्गम मुन्शीराम जी के व्यक्तित्व से ही समझना चाहिये। धर्म-प्रचार मुन्शीराम जी की प्रवृत्ति के साथ तन्मय हो चुका था। जालन्धर आर्यसमाज ने दुष्भाव प्रवेश में और उस के बाहिर भी धर्म-प्रचार का कार्य बहुत कुछ उन की ही प्रेरणा से किया था। उस धर्म-प्रचार के कारण जालन्धर में उपदेशक-पाठशाला खोलने अथवा आर्यसमाज के लिये उपदेशक किंवा प्रचारक

शानदार कालेज खड़ा कर 'हिन्दुत्व' की रक्षा करना चाहते थे। उनको आर्य सिद्धांतों, वैदिक उपदेशकों और समाज के प्रचार की इतनी चिन्ता नहीं थी। सम्वत् १९४८ के मध्य ज्येष्ठ, सन् १८६१ के मई मास में होने वाले कालेज की मैनेजिंग सोसाइटी के अधिवेशन में वैदिक ग्रन्थों की पढ़ाई के लिये अलग वैदिक विद्यालय की भेयी खोलने का प्रश्न आने पर कह दिया गया कि उससे सोसाइटी की रजिस्ट्री रद्द हो जायगी। सोसाइटी के उद्देश्यों में कालेज को आर्यसमाज के लिये उपदेशक तय्यार करने का साधन नहीं बताया गया था और यह भी नहीं बताया गया था कि उसकी पाठविधि में वैदिक ग्रन्थों तथा प्राचीन इतिहास की पढ़ाई को प्रधानता दी जायगी। आम जनता क्या किसी विषय की इतनी गहराई में जाती है? दिन रात व्याख्यानों में सुनी जाने वाली बातों के बाद उस को, सोसाइटी के लिखित उद्देश्यों की जाँच-पड़ताल करने की कमी आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई।

इन दोनों प्रवृत्तियों को वैदिक भाषा में भय और प्रेय नाम दिया जा सकता है। आर्यसमाज को 'मिशम' मान कर धर्म प्रचार के ज्येष्ठ से प्रेरित होकर काम करने वाली प्रवृत्ति को भय कह सकते हैं और दूसरी को प्रेय।

परस्पर विरोध भाव न होते हुए भी इस प्रकार की भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियाँ दोनों दलों में धराधर बढ़ती चली आ रही थीं।

पृथिवी के पेट में ज्वालामुखी के फटने के सय सामान इकट्ठे हो रह थे। दोनों ओर धारुद बिल्ल रहा था। उसको दियासलाह दिखाने की ही कमी बाकी थी।

स्कूल की पढ़ाई का विषय उपस्थित हुआ। यह विचार होने लगा कि उसमें हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई का समावेश किस प्रकार किया जाय ? संस्कृत पढ़ाने पर ऐसा बड़ा मतभेद नहीं था। मतभेद था इस पर कि संस्कृत पढ़ाई किस तरह जाय ? यह विवाद शुरू होने से पहले 'प्रचारक' में भी डी० ए० बी० स्कूल और कालेज के लिये अपीलें निकला करती थीं और अलग स्कूल खोलने का चल करने वाले समाजों को वैसा न करके डी० ए० बी० कालेज क काम में ही हाथ बटाने की सलाह दी जाती थी। मतभेद का भीगणेश स्कूल में संस्कृत की पढ़ाई की विधि को ही लेकर होता है। पंडित गुरुदत्त जी ऋषि व्यानन्द की पाठविधि के पूर्ण भक्त थे। वे अष्टाध्यायी पर लद्द थे और वेद तक पहुँचने के लिये उसको ही पहिली सीढ़ी समझते थे। उनके साथियों पर भी उनके इस विश्वास का इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि मास्टर दुर्गाप्रसाद जी, जीवनदास जी, आत्माराम जी (अमृतसरी), पं० राममजदत्त जी चौधरी और मुन्शीराम जी आदि की बखर्तों में भी उन दिनों अष्टाध्यायी कीस्वा करती थी। पंडित गुरुदत्त जी ने ऋषि व्यानन्द की योखना के अनुसार और उनकी पुस्तकों के ही आधार पर संस्कृत पढ़ाने पर

खोज दी जाती। कालेज क संघाजक यूनिवर्सिटी से अपने खूब
 तथा कालेज का सम्बन्ध छोड़ने को तय्यार न थे। वे समझत थे
 कि वैसा करने से कालेज टूट जायगा, उसके लिये न विद्यार्थी
 मिलेंगे और न रुपया ही। वह सम्भवतः ईमानदारी का मतमे
 था, किंतु ईमानदारी अधिक दिन नहीं निभ सकी। जब तक
 वितर्क और सार्वजनिक-विवाद से भी काम नहीं चला, तब
 संस्थाओं पर अधिकार जमाने का यत्न शुरू हुआ। कालेज
 की मैनेजिंग सोसाइटी, लाहौर के आर्यसमाज और पंजाब की
 प्रतिनिधि-सभा एवं अन्तरङ्ग-सभा में अपना अपना बहुमत करके
 अधिकार प्राप्त करने के यत्न के पीछे ही कजह ने भगनरु
 रूप धारण किया। प्रजातन्त्र-संस्थाओं के सार्वजनिक चुनाव की
 सर्वव्यापक सुराइयों से आर्यसमाज भी बच नहीं सकता था।
 फिर तब, जब कि उसमें ईर्ष्या, द्वेष तथा वैमनस्य की चिंगारियाँ
 पूरी तरह सुलग चुकी थीं। एक-दूसरे को गिराने के लिये
 छिट्टान्वेषण होने लग गया था। मांस-भक्ष्य के सम्बन्ध में पहिले
 ही खर्चा शुरू थी। उसने अब इतना उम रूप धारण किया कि
 इस गृह-कजह को ऊपर से देखने वाले समको ही इसका प्रधान
 कारण समझत हैं। मांस भक्षण का प्रश्न पंजाब के बाहर भी
 फैला, किंतु उतना नहीं। मांस भक्षण के साथ ही यह भी प्रश्न
 उठा कि ऋषि मद्दानन्द को कहाँ तक प्रमाणित माना जाय ?
 मांस-भक्षण के विरोधी उनको निर्भ्रान्त मानते और उनको

‘सत्यार्थप्रकाश’ आदि ग्रन्थों के एक-एक अक्षर को प्रमाणा मानने का आग्रह करते थे। भास-भक्ष्य के समर्थक पहिले तो स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों और वैदिक शास्त्रों से अपने पक्ष के समर्थन करने का प्रयत्न करते थे। जब उसमें सफल नहीं होते थे, तब स्वामी दयानन्द को पूर्णतः प्रमाणा तथा मूल से विलक्षण परे मानने से भी इनकार कर देते थे। इसी विवाद का एक रूप विचार-स्वातन्त्र्य भी था। वह यह कि हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ स्वतन्त्रता है। अपनी स्वतन्त्र बुद्धि से मोचने और इसके अनुसार कुछ करने का भी उसे अधिकार है।

सन् १८६६ के ‘प्रचारक’ में ‘आर्यगजट’ के प्रतिवाद में मुन्शीराम जी ने तीन लेख लिखे थे, जिनमें इस गृह-पूजा पर भी कुछ प्रकाश डाला गया था। उन्होंने लिखा था कि “भास भक्ष्य को वेदानुसृत मानना तो उस मुख्य मतमेव का एक गौण परिणाम है। मुख्य मतमेव क्या था? शिक्षा का आदर्श। स्वर्गीय परिद्वत गुरुदत्त जी और उनके प्रशसक तथा शिष्य जिनमें प्रधान ज्ञाना रत्नाराम थे, यह कहते थे कि जब तक प्राचीन आर्य शिक्षा पद्धति का प्रवेश दयानन्द कालेज में न होगा, तब तक ऋषि दयानन्द का उद्देश्य उससे पूर्ण नहीं हो सकेगा। किन्तु श्री हंसराज जी तथा उनके साथी, जो अब कल्पवृक्ष कहलाते हैं, अधिकतर इंग्लिश तथा पदार्थ विज्ञान की शिक्षा के पक्षपाती थे। — उस मतादे की तह में आदर्श

समाज का उनको हेतु पंडित बना दिया गया। वगैरे क स्वामी गदुजाल और स्वामी अचेतानन्द ने भी मांस-भक्षण का समर्थन करके अपना मतलब सीधा किया। जोधपुर-आर्यसमाज में इस आशय के प्रस्ताव भी स्वीकृत किये गये कि "प्रविष्टित आर्यसमाजी और सब गृहस्थों से यह पता चला है कि वेदों में मांस भक्षण लिखा है और स्वामी जी के ग्रन्थों में विदित हुआ है कि हानिकारक जीवों को मारने की आज्ञा वेदों में है, इसलिये हमारा समाज मांस-भक्षण को पाप नहीं समझता और सब समाजों से निवेदन है कि मांस-भक्षण को पाप मानने वालों के व्याख्यान कराने की आवश्यकता नहीं।" जोधपुर आर्यसमाज की ओर से मांस भक्षण क समर्थन में पाँच पुस्तिकाएँ भी निकाली गईं। पंडित जलमणि को मांस-भक्षण का समर्थन करने पर १० रु० महीने की नौकरी दिलवाने और ५० फाल्गुन को भी कुछ ऐसी ही आज्ञा दिलवा कर मांस-भक्षण का समर्थन करवाने के लिये लिखे गये साधु प्रकाशानन्द के कुछ पत्र भी पकड़े गये। साधु प्रकाशानन्द का साहस इतना बढ़ा कि उनमें मेरठ से पंडित रंगप्रसाद जी ७५० रु० और इलाहाबाद से पंडित भीमसेन जी को निमन्त्रणा-पत्र भिजवा कर जोधपुर बुलाया भेजा। पंडित गुरुदत्त जी के बाद ५० रंगप्रसाद जी की विद्वत्ता की आर्यसमाज में धाक थी। ५० भीमसेन जी ऋषि दामानन्द के शिष्य और इलाहाबाद से निकलने वाले 'आर्य

लाला मुन्शीराम जी

(ता० २० मई सन् १८६४ को जिया हुआ पित्त)

सिद्धान्त' के सम्पादक थे। पंडित भीमसेन जी की दृढ़ता पर लोगों को सन्देह था। पंडित लेखराम जी को मांस विरोधी-दल की ओर से पंडित भीमसेन जी को सम्हालने के लिये भेजा गया। पंडित भीमसेन जी और पंडित गंगाप्रसाद जी २ अगस्त सन् १८९३ को वहाँ पहुँचे। पंडित गंगाप्रसाद जी ने साधु प्रकाशानन्द के इशारे पर खेजने से साफ़ इनकार कर दिया। पंडित भीमसेन जी ४ अगस्त को महाराज प्रतापसिंह से मिले और दश शब्दों में कह आये कि वेद में तो मांस-भक्षण का खण्डन है, किन्तु हिंसक पशुओं का वध पाप नहीं, इसलिये उनका मांस खाने में दोष भी नहीं है। इस, साधु प्रकाशानन्द ने इतने ही पर चारों ओर फैला दिया कि पंडित जी न मांस-भक्षण का समर्थन किया है। पंडित लेखराम जी ने ५ अगस्त को वहाँ पहुँच कर पंडित भीमसेन जी को आदे हाथों लिया और उनको दबाया कि वे स्पष्ट ही मांस-भक्षण को दोषयुक्त बतावें। दूसरे दिन पंडित जी सब विदाई लेने गये तो मांस-भक्षण का स्पष्ट खण्डन कर आये। लोगों की यह आम धारणा है कि यदि पंडित भीमसेन जी विदाई के समय पैसा न करते तो उनको एक हजार भेंट में मिल जाते, किन्तु उससे आधे ५०० रु० ही मिले। जोधपुर में की गई साधु प्रकाशानन्द की ये सब हरकतें इतनी धृष्टता की दृष्टि से देखी साने जगी कि जाहीर बाजों को भी कहना पड़ा कि हमारा जोधपुर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी अवस्था में जाहीर

या पंजाब पर तो उसका प्रभाव ही क्या पड़ना था ? राबस्थान-प्रतिनिधि-सभा ने बड़े साहस का परिचय दिया। उसने जोनपुर के प्रस्तावों का विरोध किया और साधु प्रकाशानन्द को समाज से अलग कर दिया। अजमेर-आर्यसमाज ने मांस-भक्षण और उसका समयन करने वालों को समाज की समासदी से अलग करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया।

जोधपुर के यत्न में असफल होने के बाद मांस-भक्षण के समर्थकों ने परोपकारिणी-सभा पर भी हाथ साफ़ किया। अग्रा में उसका एक अनियमित अधिवेशन २७ दिसम्बर सन् १८६७ को कर के कर्नल प्रतापसिंह को समापति उद्घोषित किया और मांस-भक्षण के समर्थन में प्रस्ताव भी स्वीकृत करा लिया।

सन् १८६७ तक इसी प्रकार की कार्यवाहियाँ होती रहीं और स्थान स्थान पर दो समाज बनाने का भी यत्न होता रहा। मांस-भक्षण के विरोधी समाज प्रतिनिधि-सभा के साथ रहें और दूसरे काजोज के साथ।

(ग) उसका परिणाम

इस गूह-कलह का परिणाम शुभ नहीं कहा जा सकता। निरपय ही आर्यसमाज की शक्ति को उस से बहुत पड़ा और गहरा घक्का लगा। उस की प्रतिष्ठा और प्रचार में भी बाधा पड़ती। संयुक्त तथा सुसंगठित आर्यसमाज बुद्ध और ही शक्ति

होता। पर, स्वनामधन्य जाला जाजपतराय जी का मत यह है कि इससे समाज को लाभ ही हुआ है। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि "वहाँ हिम्मत, उत्साह और साहस से उन्होंने, दोनों दलों के लोगों ने, समाज की सेवा में वे त्याग किये, जो इतिहास में पूजने योग्य हैं और सदा याद रहेंगे। बूढ़े और युवक, अमीर और गरीब सब ने अपनी शक्ति और हैसियत से बढ़ कर काम किया। कालेज की सहायता के लिये सब एक एक महीने की अपनी आमदनी पहले ही वे चुके थे। बहुत से नियमित रूप से मासिक चन्दा भी देते थे, किंतु अब फिर नये सिरों से चन्दे लिये गए और सब ने झुरी-झुरी दिये। महात्मा वल ने वेद-प्रचार-कोष, कन्या-महाविद्यालय और स्थानीय स्कूलों के लिये उसी हौसले से चन्दे दिये। लोगों को यह सन्देह होने लगा कि कदाचित् दोनों वल अपना चन्दा बढ़ाने के लिये ही लड़ रहे हैं। वल की सेवा में कालेज के उत्साही युवक जाला चार्णदास जी के बड़े पुत्र जाला मुन्दरदास जी ने अपनी जान तक खो दी। इसी तरह महात्मा-वल के उत्साही युवक श्री लक्ष्मूराम जी ने अपने को अपने वल की सेवा में बलि चढ़ा दिया। जाला इसराम और जाला मुन्शीराम ने भी अपने वायित्व को बहुत उत्साह, हिम्मत और सहनशीलता के साथ निभाया और अपने-अपने वल की सेवा में अपने को मिला दिया।"

पर, मुन्शीराम जी की दृष्टि दूसरी थी। वे इस काम से सन्तुष्ट नहीं थे। उन की दृष्टि में इस कलह से धार्यसमाज को हानि ही हानि हुई। सम्बत् १२६६ में आपने 'प्रचारक' में धार्यसमाज को हट्ट करने के सम्बन्ध में कई लेख लिखे थे। पहिला लेख १४ ज्येष्ठ के अङ्क में प्रकाशित हुआ था। लेख बहुत विस्तृत है और उस से मुन्शीराम जी के व्यक्तित्व और विचार शैली का भी अच्छा परिचय मिलता है। लाला जाजपतराव जी के बताये हुए जिन कामों का ऊपर उल्लेख किया गया है उन को पूर्वपक्ष के रूप में दते हुए आप ने उस लेख में लिखा था कि "यदि रुपये ही से सब उद्देश्य पूरे हो सकते हैं तो क्या दोनों दलों की सारी सत्याओं की जायदाद जादौर के एक राय रामशरणादास की जायदाद का मुफावजा कर सकती है? यदि उपदशकों की संख्या पर ही वैदिक धर्म की उन्नति निर्भर हो तो क्या छोटे से छोटे पीराणिक साधुओं के अरागड़े के चेतनों का भारत क सब धार्यापदेशक मुफाविला कर सकते हैं? यदि घरेलू युद्ध की आरम्भिक विधि में पहले की अवस्था क साथ उस के बाद की अवस्था की तुलना की जाय तो नफे नुकसान का हाल भली प्रकार विदित हो जायगा। ऐसे आदमियों का अपनी ओर से पहिला चन्दा वासिष्ठ कर क धार्य समासद बनाया गया जिन्होंने तीन-तीन चार-चार बपों से समाज मन्दिर में भर नहीं रखा था। अंतरङ्ग-समा में सम्मनियों विषय

की उत्तमता के विचार से नहीं धी जाती थीं, प्रत्युत पार्टी के हानि-जाम के विचार से धी जाती थीं। अपनी मतस्य सिद्धि के लिये घृणित से घृणित साधनों का भी प्रयोग होने लग गया था। जो लोग पहिले सोसाइटी के डर से दुराचारों से डरते थे, वे सुलजमसुलजा दुराचार करने लग गये। क्या कोई इनकार कर सकता है कि इस मूढके का असर दोनों वर्गों के भार्यसामाजिक पुरुषों के आचरणों पर नहीं पड़ा ? उपदेशकों के आचरणों पर भी कोई अकुश नहीं रहा। मैं आधी वर्जन से अधिक ऐसे श्रांत बतला सकता हूँ कि जहाँ प्रतिनिधि-सभा क दुराचार के कारण निकाले हुए उपदेशक मांस-पार्टी ने अंगीकार कर लिये। दूसरी पार्टी वाले ऐसे उपदेशकों के नाम बतला सकेंगे जिनको उधर से निकाले जाने पर भास पार्टी में शरणा मिली। अन्यवस्था का राज्य चारों ओर दिखार् देवा है और परस्पर के अविश्वास की कोई सीमा नहीं रही। एक प्रांत की संस्था के विरुद्ध दूसरे प्रांत वाले बिना रोक-टोक काम करते हैं। विविध प्रांतों के नेताओं का आपस में ऐसा अविश्वास है कि उस के रहस्य पर से परवा हटाना सहस्रों सरण हृद्यों पर ठेस लगाना होगा। कोई गिरा से गिरा हुआ दुराचारी भी देखने में नहीं आता, जिसके पीछे दस-बीस आवामी न लग जाय और वह सारी भार्यसामाजिक संस्थाओं को अंगूठा न दिखा सके।”

मुन्शीराम जी का आशय प्रगट करने के लिये उस विस्तृत लेख

में से ऊपर बीच बीच की कुछ पंक्तियाँ ही दी गई हैं। दोनों दृष्टिकोण पाठकों के सामने रखने के लिये इतने लम्बे उद्धरण देने आवश्यक समझे गये हैं। दोनों से ठीक ठीक आशय निकालने का काम पाठकों पर ही छोड़ देना उचित प्रतीत होता है।

जाहीर-समाज के बाद प्रायः समस्त पञ्जाब में हर जगह दो दो आर्यसमाज हो गये। समाजों की संख्या की दृष्टि से प्रतिनिधि-समाज का बल अधिक रहा। कालेज तथा स्कूल और उन की सब सम्पत्ति कालेज-दल के हाथ में रही। बच्छोवाली-समाज-मन्दिर, उस के पुस्तकालय तथा रजिस्टर आदि सब कार्यालय पक्षों पर और पञ्जाब-प्रतिनिधि-समाज के सब अधिकार तथा रजिस्टर आदि पर महात्मा-दल का एकतन्त्र अधिकार हो गया।

इस गृह-कलह का एक परिणाम यह भी हुआ कि महात्मा दल ने कालेज के लिये अपील और चन्दा इकट्ठा करना बन्द करके 'वेद-प्रचार' के कोष की स्थापना की। गृह-कलह के पदिले वर्ष सन् १८६२ के जाहीर-आर्यसमाज के सोलहवें उत्सव पर मुन्शीराम जी ने कालेज के लिये ही अपील की किन्तु शर्त यह थी कि यह रुपया कालेज को केवल वेद की पढ़ाई के लिये ही दिया जाय। उस के बाद सन् १८६३ के सत्रहवें उत्सव में केवल वेद-प्रचार के लिये ही अपील होने लगी। इस प्रकार

प्रतिनिधि-सभा से सर्वथा निराश होकर कालेज-दल ने अपनी पञ्चाश प्रादेशिक सभा की आजग स्थापना की। श्री मुखीधर श्री इस के पहले प्रधान और श्री ईश्वरदास जी पहले मन्त्री नियुक्त हुए। इस दल की समाजों के वार्षिकोत्सवों पर कालेज के लिये ही अपील होती और महात्मा-दल के समाज वेद प्रचार के लिये अपील और धन संग्रह करते थे। दोनों का अलग-अलग संगठन हो गया और अलग-अलग काम होने लगा।

(घ) मुन्शीराम जी की स्थिति

यह प्रकरण इस जीवनी में अधूरा ही रहेगा, यदि इस में यह न दिखाया गया कि मुन्शीराम जी की इस गृह-कलह में क्या स्थिति थी ? मुन्शीराम जी शुरु से ही छद्म सिद्धांतवादी थे। मांस-भक्षण का प्रश्न उन के लिये सिद्धांत और धर्मत्व की रक्षा का प्रश्न था। इसके सम्यन्ध में कोई समझौता करना उनके लिये सम्भव नहीं था। पंडित गुरुवत्स जी पर किए जाने वाले कटाख वे एक क्षण के लिये भी सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन पर किये गये कटाखों का उन्होंने शुरु में ही इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे कि वे उन पर ही किये गये थे। जैसे अपने पर किये जाने वाले आरोपों का उत्तर देने वाले भी वे अन्तिम व्यक्ति थे। गांधियों की संख्या एक ही एक तक पहुँचे बिना वे कसम नहीं उठाते थे। पर, जब कसम उठती थी तब श्रीकृष्ण के

सुदर्शन का ही काम करती थी। इस लिये यह कहा जा सकता है कि परिदत्त गुरुदत्त जी पर किये जाने वाले आरोपों में सचाई, न्याय और सम्मति की इतनी हत्या हो चुकी थी कि मुन्शीराम जी के लिये उनका और अधिक सहन करना सम्भव नहीं था। इतने पर भी मुन्शीराम जी शुरू-शुरू में समझौते के लिये पूर्व चेष्टा करते रहे। वे उसके लिये ही कई बार जाहौर गये और दोनों ओर के नेताओं के घरों पर भी उन्होंने कितने ही बहस जगाये। इस यादव-जीजा का भयानक और दुःखद परिणाम उनकी आँखों के सामने था। उन्होंने कुठरोस की जड़ाई का टाजने का श्रीकृष्ण के समान ही अन्त तक सचाई के साथ पूरा यत्न किया।

सन्वत् १९४६ में गुरुदत्त जी के प्रति भ्रम पैदा करके अब साईदास जी को उनसे दूर करने की चेष्टा की जा रही थी, तब मुन्शीराम जी केवल इस चेष्टा को विफल बनाने के लिये ही जाहौर गये थे। वहा वहा पहले गुरुदत्त जी से मिले और उन पर किये जाने वाले आरोपों के सम्बन्ध में उनसे बात-चीत की। फिर साईदास जी के पास जाकर उनसे कहा—“जाजा जी! गुरुदत्त आपके पुत्रवत् हैं। पिता-पुत्र में जोग तो द्वेष विज्ञान का यत्न करत है। आप क्यों नहीं स्वयं गुरुदत्त से स्पष्ट बात-चीत करते?” परिदत्त जी से बात-चीत कराने के लिये साईदास जी को अपने साथ उनके मकान पर भी लाये, किन्तु परिदत्त जी

घर नहीं थे। मुन्शीराम जी ने लिखा है—“यदि उस दिन पंडित गुरुदत्त घर होते तो शायद आर्यसमाज का इतिहास ही बदल जाता, परन्तु वे घाहर भ्रमण को चले गये थे। मैं जालन्धर चला आया। जब दूमरी बार जाहौर गया तो रोगी गुरुदत्त मित्रों के अनुरोध पर मरी पर्वत चले गये थे।” इस प्रकार मुन्शीराम जी के प्रारम्भिक यत्न सफल नहीं हो सके और आर्यसमाज के इतिहास का अगला अध्याय उनकी इच्छा के प्रतिकूल विपैली गृह-कलह की दुःखपूर्ण कहानी के जङ्घा-कारण में परिणत हो गया।

जाहौर-आर्यसमाज के सोलहवें उत्सव से पहले, जब कि जाहौर में दो आर्यसमाज बनने के सय जवाब साफ दीख पड़ने लगे, तब भी मुन्शीराम जी नवम्बर १८९२ में जाहौर गये और उन्होंने आपस की कलह को टालने का भरसक यत्न किया। कालेज वालों ने मुलह के लिये जो शर्तें पेश कीं उनका आशय यह था कि रविवार के सुबह एक दल की ओर से और शाम को दूसरे दल की ओर से अधिवेशन हुआ करे, सप्ताह के बाकी छः दिनों में तीन-तीन दिन बारी-बारी से समाज पर एक-एक दल का अधिकार रहे। पाँच वर्ष तक मास-भवाण के सम्वन्ध में किसी भी ओर से कोई आपण न हो और न किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की जाय। जाहौर-आर्यसमाज की कुल आयदाद आधी-आधी बाँट ली जाय। मुन्शीराम जी समझा-मुझा कर

सुदर्शन का ही काम करती थी। इस लिये यह कहा जा सकता है कि परिहृत गुरुदत्त जी पर किये जाने वाले आरोपों में सचा, न्याय और सभ्यता की इतनी इत्या हो चुकी थी कि मुन्शीराम जी के लिये उनका और अधिक सहन करना सम्भव नहीं था। इतने पर भी मुन्शीराम जी शुरू-शुरू में समझौते के लिये प्रयत्न चेटा करते रहे। वे उसके लिये ही कई बार लाहौर गये और दोनों ओर के नेताओं के घरों पर भी उन्होंने कितने ही बहस जगाये। इस यावज-जीजा का भयानक और दुःखद परिणाम उनकी आँखों के सामने था। उन्होंने कुठपोस की जड़ाई को टालने का भीकृष्ण के समान ही अन्त तक सचाई के साथ प्रयत्न किया।

सन्वत् १९४६ में गुरुदत्त जी के प्रति भ्रम पैदा करके जब साईदास जी को उनसे दूर करने की चेटा की जा रही थी, तब मुन्शीराम जी फजल इस चेटा को यिफल बनाने के लिये ही लाहौर गये थे। वहा वहा पहले गुरुदत्त जी से मिले और उन पर किये जाने वाले आरोपों के सम्बन्ध में उनसे बात-चीत की। फिर साईदास जी के पास जाकर उनसे कहा—“आजा जी! गुरुदत्त आपके पुत्रवत् हैं। पिता-पुस में ओग हो द्वेष फैलाने का यत्न करते हैं। आप क्यों नहीं स्वयं गुरुदत्त से स्पष्ट बात-चीत करते?” परिहृत जी से बात-चीत कराने के लिये साईराम जी को अपने साथ उनके मकान पर भी लाये, किन्तु परिहृत जी

पर नहीं थे। मुन्शीराम जी ने लिखा है—“यदि उस दिन पठित गुरुदत्त घर होते तो शायद आर्यसमाज का इतिहास ही बदल जाता, परन्तु वे बाहर भ्रमण को चले गये थे। मैं जाजन्धर बना आया। जब दूमरी बार जाहौर गया तो रोगी गुरुदत्त मित्रों के अनुरोध पर मरी पर्वत चले गये थे।” इस प्रकार मुन्शीराम जी के प्रारम्भिक यत्न सफल नहीं हो सके और आर्यसमाज के इतिहास का अगला अध्याय उनकी इच्छा के प्रतिकूल विपैत्री गृह-कलह की दुःस्वप्न कहानी के जङ्हा-काण्ड में परिणत हो गया।

जाहौर आर्यसमाज के सोलहवें उत्सव से पहले, जब कि जाहौर में दो आर्यसमाज धनने के साथ जलण साफ़ वीख पड़ने लगे, तब भी मुन्शीराम जी नवम्बर १८९२ में जाहौर गये और उन्होंने आपस की कलह को टाजने का भरसक यत्न किया। कालेज वालों ने मुजह के लिये जो शर्तें पेश कीं उनका आशय यह था कि रविवार के सुबह एक दल की ओर से और शाम को दूसरे दल की ओर से अधिवेशन हुआ करे, सप्ताह के बाकी छह दिनों में तीन-तीन दिन बारी-बारी से समाज पर एक-एक दल का अधिकार रहे। पाँच वर्ष तक मास-अष्टाया के सम्बन्ध में किसी भी ओर से कोई आपण न हो और न किसी क विरुद्ध कोई कार्यवाही ही की जाय। जाहौर-आर्यसमाज की कुल जायदाद आधी-आधी बाँट ली जाय। मुन्शीराम जी समझा-धुम्का कर

मास्टर दुर्गाप्रसाद जी के दल को उक्त शर्तों को मानने के लिये तैयार करके उसकी ओर से जाला जामपतराय जी के पास गये। १६ नवम्बर की शाम को ज्ञा० परमानन्द के यहाँ मास्टर दुर्गाप्रसाद जी और ज्ञा० जामपतराय जी का आपस में निम्न तय हुआ। पर, नियत समय पर जाला जी ने वहाँ न आकर कहला भैया कि मुजह की बात-चीत न होगी। उसके बाद फिर मुन्शीराम जी जाला जी के घर पर उनसे मिले। पर, जाला जी ने उदासीनता दिखाई और मुन्शीराम जी निराश होकर १७ नवम्बर को जालन्धर लौट आये। जाला जी के दोनों दलों की दृष्टि से दुःखी होकर उत्सव के बाद आपने जालन्धर आकर 'प्रचारक' में लिखा—'दोनों के समझ में मैं अपनी पंजम से कुछ नहीं जिल्दूगा' और लिखा भी कुछ नहीं। २७ ज्येष्ठसम्बत् १९५१ में आपने अपने दल के लोगों को, जिसको 'महात्मा-दल' नाम दिया गया, यह सलाह दी कि 'कालेज मोसाइटी में जाने की इच्छा छोड़ दें, वेद-प्रचार निधि में शक्ति भर चन्दा दें, खी-सिला में अपनी शक्ति लगायें, उपदेशकों का प्रबन्ध करें और गोधपुर के मांस भक्षण के निर्याय को धाममार्गी निर्याय समझ कर उसमें तथा मूलराज-पार्टी, कल्चर पार्टी, से किनारा करके धर्म-प्रचार में लग जायें।' इसी सलाह के अनुसार आपने अपने को पारम्परिक विवाद से अलग रख कर रात दिन धर्म-प्रचार के लिये एक करके अपने दल के सम्मुख एक आदर्श भी उपस्थित किया।

कलह के बाद भी 'प्रचारक' में सुलह के लिये बराबर चर्चा की जाती रही। २६ वैशाख सम्वत् १९५२ के 'प्रचारक' में 'भार्यसमाज में नफ़ाक' शीर्षक से मुन्शीराम जी ने एक लेख लिखा, उसमें बताया कि किस प्रकार घर की फूट मिट सकती है ? आपस की फूट का दुष्परिणाम आप ने बताया कि उससे आपस का प्रेम नष्ट होगया है, समाज की प्रतिष्ठा को गहरी चोट लगी है, धर्मभाव नहीं रहा और एक-दूसरे को ध्याने की बराबर श्रेष्ठ की जा रही है। इन दुष्परिणामों का उल्लेख करने के बाद आप ने सुलह के लिये यह प्रस्ताव उपस्थित किये कि (१) मांस-मत्स्य की समस्या का हल यह हो सकता है कि उसका प्रचार करना बन्द कर दिया जाय, (२) बी० ए० बी० कॉलेज का मलाड़ा मिट सकता है यदि उसमें प्राचीन संस्कृत की पढ़ाई को स्थान दिया जाय, बोर्डिंग में ब्रह्मचर्याभ्रम की पद्धति के अनुसार कार्य हो और मैनेजिंग कमेटी में दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व बराबर-बराबर हो, (३) प्रतिनिधि-सभा को रजिस्टर करा दिया जाय और तहरीरी और तकरीरी प्रचार का योग्य प्रबन्ध किया जाय, (४) पिछली सय बातों को सुला कर परस्पर प्रेम किया जाय, (५) स्त्री शिक्षा में भी बराबर हाथ बंटाया जाय और (६) अधिकार की जाहलसा को तिलांजलि दे दी जाय।

यह सचमुच बड़े दुःख का विषय है कि मुन्शीराम जी के इन सब यत्नों के बाद भी गृह-कलह शान्त नहीं हुआ और

योगिता को स्वीकार करता है। इस लिये आप की दृष्टि से मांस-भक्षण को उचित मानने वाला भार्य-सभासद नहीं रह सकता था।

मुन्शीराम जी की इस स्थिति को देखते हुए उनको इस महायुद्ध का 'योद्धा' भयथा 'कर्यधार' नहीं कहा जा सकता, किन्तु फिर भी समझा यह जाता है कि वे 'योद्धा' ही नहीं किन्तु 'कर्यधार' भी थे। असलियत यह है कि वे वीर, साहसी, सत्य-प्रेमी, सिद्धान्तवादी, निर्भीक आन्दोलक और दृढ़ भार्य थे। इन गुणों ने ही उनको महात्मा-बल का नेता बना दिया और इस नेतृत्व के दायित्व को उन्होंने बड़ी हिम्मत, पुरुषार्थ तथा सहनशीलता के साथ पूरा किया। इस कर्तव्यपरायणता का ही यह परिणाम हुआ कि मुन्शीराम जी सिद्धान्तवादी बल के अप्रतिद्वन्द्वी नेता सहज में बन गये।

बाद में भी मुन्शीराम जी ने इस गृह-कलह से पैदा हुए दो बलों को एक करने का कई बार यत्न किया था। सम्बन्ध १९६६ में 'प्रचारक' में इसी दृष्टि से एक जोरदार लेखमाला इस शीर्षक से शुरू की थी कि 'यदि उठती हुई हम आधी स-षचना है तो भार्यसमाज की संस्था को दृढ़ करो।' पर, विन-सन्तोषी और दो बल बने ही रहने में स्वार्थ-साधन करने वालों ने इस लेखमाला का भी विपरीत ही भार्य लगाया। फिर संन्या-सामम र्य प्रयत्न करने के बाद सन् १९२६ के सुसाई-अगस्त क

महीनों में आपने प्रायः समस्त पञ्चाय का दौरा इसी निमित्त से किया था। कोई चौदह-पन्द्रह स्थानों पर आप स्वयं गये थे और देहली में निकलने वाले साप्ताहिक 'अर्जुन' में 'आर्यसमाज का संगठन' शीर्षक से एक लेखमाला भी इसी सात्पर्य से लिखी थी। इन सब यत्नों से यह स्पष्ट है कि इस गृह-कलह से आर्यसमाज की जीया हुई शक्ति का सन्ताप उनको आजीवन बना रहा। सन् १९०७ में सूरत में जय कामेस में दो वल हुए थे तब भी आपने कामेस राजों का ध्यान आर्यसमाज की इस गृह-कलह की ओर आकर्षित कर उन से जोरदार अपील की थी कि वे आर्यसमाज की तरह कामेस की दुर्दशा न करें और आर्यसमाज की फूट के इतिहास से कुछ तो शिखा ग्रहण करें।

इस गृह-कलह का सब से भदा और गन्दा रूप यह था कि स्त्री-शिक्षा के विषय को भी विवाद का विषय बना दिया गया था और आनन्दर के कन्या-महाविद्यालय पर भी तरह-तरह के आरोप किये जाकर उसके विरोध में भी बहुत-से लेख लिखे गये थे। लाला लालूपतराय जी सरीसै व्यक्ति ने भी इस प्रवाह में बह कर कन्या-महाविद्यालय के विरोध में अपनी लेखनी चलाई थी। 'प्रचारक' द्वारा मुन्शीरामजी और देवराज जी ने इस विरोध का अशुद्धा सामना किया था। १४ आषाढ़ सम्बत् १९५१ से 'प्रचारक' के चार पृष्ठ केवल स्त्रियों की सेवा के लिये अलग कर दिये गये थे, जिनका सम्पादन देवराज जी करते थे।

स्वर्गीय ज्ञानपतराय जी ने अपनी जीवनी में इस कथन का सम्बन्ध में यह भी लिखा है कि "राय मूलराज को महात्मा-रत्न के और राय पेड़ाराम को कालेज-दल के लोग सरकार का मेदिया अथवा वृत्त समझते तथा कहते भी थे। लोगों का विचार था कि ये दोनों सख्त सरकार के सकेत पर समाज में पूर छात्र कर उसकी शक्ति को बिगाड़ रहे हैं।" ज्ञान जी ने इसका न तो खण्डन ही किया है और न भंगन ही। आर्यसमाज के उस समय के वर्तमान नेताओं में से किसी को अथवा आर्यसमाज के इतिहास की खोज करने वाले किसी व्यक्ति को इन विषय पर अवश्य प्रकाश डालना चाहिये। आश्चर्य नहीं कि सदा ही मेद-नीति से काम लेने वाली सरकार का भी हाथ आर्यसमाज की छठी हुई शक्ति को धराने में रहा हो और इस मेद-नीति में विफल होने के बाद ही मन् १९०६-७ में दमन-नीति से काम लिया गया हो।

७ आर्य-पथिक का बहिदान और उसका दार्ष्टिक प्रभाव

६ मार्च मन् १८९७ को आर्य-पथिक परिषद जेम्स राम जी के माथ, शुरू होने के पठाने से आये हुए, एक मुसजमान ने विश्वासपाठ किया और इन के पेट में तुरा भोंक कर उन को

हत्या कर दी। इस बलिदान का लाहौर की हिन्दू-जनता पर कुछ ऐसा असर हुआ कि हिन्दू और आर्य, सनातन और वैदिक का सय मेद-भाव मुला कर हिन्दू, जैनी, ब्राह्म और सिख सभी नगर निवासी उनकी अर्थी के साथ श्मशान भूमि तक गये। ऐसी अवस्था में आर्यसमाज के दोनों दल अलग-अलग कैसे रह सकते थे ? ता० ७ मार्च को श्मशान भूमि में चिता पर रखे हुए धीर लेखराम जी के शव को साफ़ी रख कर दोनों ने एक होने का निश्चय किया। मुन्शीराम जी अकस्मात् ही ता० ६ मार्च की शाम को लाहौर गये थे और स्टेशन पर ही दुर्घटना का समाचार सुन वहाँ से सीधे आर्य-पथिक के घर गये। पंडित लेखराम जी की मुन्शीराम जी के साथ धिसी ही अन्तरंग प्रीति और धृद्धा थी, जसी कि पंडित गुरुदत्त जी की उन के साथ थी। मुन्शीराम जी ने सम्बत् १९७१, सन् १९१४, में 'आर्यपथिक लेखराम' के नाम से उनकी जो जीवनी लिखी है, उससे दोनों क इस आत्मीय सम्बन्ध का पूरा पता जगता है। श्मशान भूमि में मुन्शीराम जी ने बहुत ही अोजस्वी, मार्मिक और हृदयवेधी वक्तृता देते हुए दोनों दलों से एक होने की अपील की। परिणाम यह हुआ कि हत्या के बाद के पहले ही रविवार को आर्यसमाज-बच्छोवाली में दोनों दलों का संयुक्त अधिवेशन पाँच बरस बाद हंसराज जी के समापित्व में हुआ। लाला जानपतराय जी के मकान पर मुलह का रास्ता

तय' किया गया। निश्चय हुआ कि "भास-भक्षण का प्रचार न किया जाय। हंसराज जी लाहौर के समाज के पहले के समान प्रधान हों। दोनों पक्ष मिलकर आर्येयिक के हत्यारे का पक्ष लगावें। इस काम के लिये बनाई गई कमेटी का मन्त्री ब्राह्मण जी को बनाया गया। एक पक्ष के आठ व्यक्ति जिस काम का जिल्लित विरोध करें और कालेज तथा प्रतिनिधि-सभा के जिस काम का एक पक्ष के पाँच व्यक्ति विरोध करें, उसको नहीं किया जाय। वेदप्रचार निधि और कालेज-फण्ड को बराबर का महत्व दिया जाय, दोनों के लिए एक साथ अपील की जाय करे।"

शमशान मृमि में की गई यह मुजह शमशान-धैराग्य ही साक्षि हुई। ऊपर से मुजह हो जाने पर भी भीतर के दिल साइ नहीं हुए थे। उन में समदेह, अविश्वास और मनोमास्त्रिण्य बराबर बना हुआ था। इस मुजह के बाद भी यह मय पना हुआ था कि कहीं कोई एक दूसरे को हड़प न जाय और कुपल न डाले। १६ फाल्गुन सम्वत् १९५४ को एक करनाम-निवासी और २६ फाल्गुन को एक जानकार के इस मुजह के दूटने के सम्यन्ध में बहुत विस्तार के साथ लिख हुए दो जन्म 'प्रचारक' में प्रकाशित हुए थे, जिन में उस ५ कारणों पर विशेष प्रकाश टाजा गया था। उन लखा से यही पता लगता है कि मनो ५ भीतर का रीज दूर नहीं हुआ था। लाहौर समाज का प्रधान-पद हंसराज जी को सौंप देने पर भी कालेज बागों में अपनी

प्रादेशिक-सभा भग नहीं की थी, अपना पुस्तकालय तथा फायज़ पत्र आदि सब बजग ही रखे हुए थे। लेखराम-मेमोरियल-फ़ण्ड के काम में उन्होंने सहायता तो क्या करनी थी, उस में विघ्न उपस्थित किए। परोपकारिणी सभा से प्रतिनिधि सभा ने 'सत्यार्थप्रकाश' के उर्वू में अनुवाद करने का जो एकाधिकार प्राप्त किया था उसको रह करवाया गया और उस के छपवाने में भी बाधा पैदा की गई थी। प्रतिनिधि-सभा की ओर से छपने वाली ऋषि दयानन्द की जीवनी के सम्बन्ध में भ्रम फैलाया था। अन्तरंग सभा की स्वीकृति मिल जाने पर भी मन्दिर की रजिस्ट्री प्रतिनिधि-सभा क नाम नहीं होने दी थी, कालेज की मैनेजिंग कमेटी में महात्मा-दल वालों को नहीं लिया था और एक रिक्त स्थान के लिये मुन्शीराम जी का नाम पेश किये जाने पर भी उस का समर्थन नहीं किया था और 'आर्य मैसेजर' तथा 'आर्य-गुरु' में प्रतिनिधि-सभा को बदनाम किया जाता था। ऐसे बहुत से आरोप कालेज-दल पर लगाये गए थे और ऐसी ही कुछ शिकायतें भी उनके प्रति की गई थीं। परियास यह हुआ कि मुलाह दूट गई। कुछ समय के लिए फिर पारस्परिक विरोध, आप्तेप, आप्तेपना आदि का बाज़ार गरम हो गया। अनारकली और बच्छोवाली में एक-दूसरे के विरुद्ध व्याख्यान होने लगे। समाचार-पत्रों में गद्गी भरे हुए असभ्य तथा अप्तेप लेख निकलने लगे। आर्यपथिक के बलिदान

से पहले दोनों दर्जा की जो स्थिति थी वह स्थिर हो गई। दोनों मुजह की धारा छोड़ सवा के लिए एक दूसरे से भ्रजा हो अपने अपने काम में लग गए।

८ प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का दायित्व

आर्यसमाज के लिये सन् १८६२ की संकटापन्न स्थिति और उसी समय पैदा हुए अड़ार्ह म्लाहों की और संकट बढ़े हुए मुन्शीराम जी ने लिखा है—“पञ्चाय के समस्त आर्य-समाजों की प्रतिनिधि सभा का वार्षिक चुनाव था, जिस में मुझे उक्त सभा का प्रधान बनाया गया। उस समय से मेरा जीवन निजी नहीं रहा। वह सावजनिक जीवन हो गया।”
 वैसे तो उस समय के बाद से मृत्यु-पर्यन्त उन का जीवन सार्वजनिक ही रहा और आयु के साथ-साथ वह चतुरोपर अधिक ही अधिक सार्वजनिक होता चला गया, किन्तु इस सार्वजनिक जीवन की अवधि नौ वर्ष की थी और ये नौ वर्ष पूरी तरह आर्यसमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे। वकालत भी साथ साथ चलती थी, किन्तु वकालत के लिए आर्यसमाज की सेवा की कभी भी उपेक्षा नहीं की गई। आर्यसमाज के लिए वकालत की उपेक्षा अपरव्य होती रहती थी और अन्त में ऐसी उपेक्षा हुई कि वकालत में जाना बिलकुल बन्द हो गया।

सङ्गठन कार्यसमाज का जीवन है और प्रचार है उस जीवन का मोहन । प्रजासत्तात्मक प्रतिनिधि-शासन व सभ सदस्यगुणा कार्यसमाज के संगठन में विद्यमान हैं । प्रत्येक कार्य-समाज उस संगठन की इकाई है और भूमयवज के समस्त कार्यो को एक माझा में पिरोना उनका आदर्श है । उस समय तक स्थानीय कार्यसमाजों के बाद केवल प्रान्तीय-प्रतिनिधि-समाजों का ही संगठन हुआ था । प्रांत के कार्यसमाजियों व पास प्रांत की कार्य प्रतिनिधि-समा का प्रधान पद ही सबसे ऊँचा पद था, जिसे किसी विश्वासपात्र और कर्तव्यपरायण कार्य को सौंप कर उसके प्रति श्रद्धा-भक्ति का परिषय दते हुए वे उसकी प्रतिष्ठा कर सकते थे । सन् १८६२ की सङ्घटनस्थिति में मुन्शीराम जी को पञ्जाब के कार्य पुरुषों ने यह प्रतिष्ठा का पद देकर आपका गौरव किया था । ऐसे गौरव की रक्षा करने और अपने प्रति प्रगट किये गये अनन्त व विश्वास में पूरा उत्तरने के लिये सच्चाई के साथ यत्न करना शुरू से ही आपका कुछ स्वभाव-सा हो गया था । अपने को बालन्धर-समाज के प्रधान-पद के योग्य बनाने का जिस प्रकार आपने यत्न किया था, उसी प्रकार अब आप अपने ऊपर आगे हुई प्रतिनिधि-समा के प्रधान-पद की जिम्मेदारी को निभाने में लग गये । प्रतिनिधि समा का आज ओ संगठित रूप वीर्य पड़ता है, उसको बनाने में मुन्शीराम जी का बहुत अधिक हिस्सा है । सब से पहिला काम आपने यह किया कि प्रतिनिधि-समा

से पहले दोनों वर्गों की जो स्थिति थी वह स्थिर हो गई। दोनों सुलह की भाशा छोड़ सदा के लिए एक दूसरे से अलग हो अपने-अपने काम में लग गए।

८ प्रतिनिधि-सभा के प्रधान पद का दायित्व

भार्यसमाज के लिये सन् १८६२ की संकटापन्न स्थिति और उसी समय पैदा हुए जहाँई मगदों की ओर संकेत करते हुए मुन्शीराम जी ने लिखा है—“पञ्जाब के समस्त भार्य-समाजों की प्रतिनिधि-सभा का वार्षिक चुनाव था, जिस में मुझे उक्त सभा का प्रधान बनाया गया। उस समय से मेरा जीवन निजी नहीं रहा। वह सार्वजनिक जीवन हो गया।” वैसे तो उस समय के बाद से सृस्यु-पर्यन्त उन का जीवन सार्वजनिक ही रहा और आयु के साथ-साथ वह उत्तरोत्तर अधिक ही अधिक सार्वजनिक होता चला गया, किन्तु इस सार्वजनिक जीवन की अवधि नी वर्ष की थी और ये नौ वर्ष पूरी तरह भार्यसमाज की सेवा में व्यतीत हुए थे। वकालत भी साथ साथ चलती थी, किन्तु वकालत के लिए भार्यसमाज की सेवा की कभी भी उपेक्षा नहीं की गई। भार्यसमाज के लिए वकालत की उपेक्षा अवश्य होती रहती थी और अन्त में ऐसी उपेक्षा हुई कि अदालत में जाना बिलकुल बन्द हो गया।

सङ्गठन आर्यसमाज का जीवन है और प्रचार है उस जीवन का मोजन । प्रजासत्तात्मक प्रतिनिधि-शासन के समय सद्गुण आर्यसमाज के संगठन में विद्यमान हैं । प्रत्येक आर्य-सभासद उस संगठन की इकाई है और भूमण्डल के समस्त आर्यों को एक माझा में पिरोना उसका आदर्श है । उस समय तक स्थानीय आर्यसमाजों के बावू केवल प्रान्तीय-प्रतिनिधि-सभाओं का ही संगठन हुआ था । प्रांत के आर्यसमाजियों के पास प्रांत की आर्य-प्रतिनिधि-सभा का प्रधान पद ही सबसे ऊँचा पद था, जिसे किसी विश्वासपात्र और कर्तव्यपरायण आर्य को सौंप कर उसके प्रति भद्रा-भक्ति का परिषय देते हुए वे उसकी प्रतिष्ठा कर सकते थे । सन् १८६२ की सङ्घटन स्थिति में मुन्शीराम जी को पञ्जाब के आर्य पुरुषों ने यह प्रतिष्ठा का पद देकर आपका गौरव किया था । ऐसे गौरव की रक्षा करने और अपने प्रति प्रगट किये गये जनता के विश्वास में पूरा उत्तरने के लिये सच्चाई के साथ धन करना शुरू से ही आपका कुछ स्वभाव-सा हो गया था । अपने को बालन्धर-समाज के प्रधान-पद के योग्य बनाने का जिस प्रकार आपने धन किया था, उसी प्रकार अब आप अपने ऊपर आई हुई प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद की जिम्मेवारी को निभाने में लग गये । प्रतिनिधि सभा का आज जो संगठित रूप धीरे-धीरे पड़ता है, उसको बनाने में मुन्शीराम जी का बहुत अधिक हिस्सा है । सब से पहिला काम आपने यह किया कि प्रतिनिधि-सभा की

आधीनता में 'वेदप्रचार निधि' की स्थापना की। जाहौर आर्य-समाज के सम्बन्ध १९५१ (सन् १८९३) के सत्रहवें उत्सव से प्रत्येक उत्सव पर 'वेदप्रचार' के लिये अपील होने लगी। प्रतिनिधि-सभा से सम्बन्ध समाज भी अपने उत्सवों पर वेदप्रचार के लिये अपील और चन्दा इकट्ठा करने लगे। सत्रहवें उत्सव की वेदप्रचार के लिये की गई पहिली अपील पर दो हजार से अधिक चन्दा इकट्ठा हुआ। जाहौर-आर्यसमाज के उत्सव पर तो मुन्शीराम जी अपील करते ही थे, प्रान्त के मुख्य-मुख्य समाजों के उत्सवों पर भी आपको जाना पड़ता था और वेद-प्रचार के लिये अपील करने का काम आपके ही सुपुर्द किया जाता था। पहिली अपील में उक्त निधि द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य ये घटाये गये थे—'उपदेशक रखना, पुस्तक-प्रकाशन, उपदेशक तय्यार करना, पुस्तकालय की स्थापना और जाहौर में विद्यार्थी-आश्रम खोलना।' उपदेशक रख कर वैदिक सिद्धान्तों के प्रचार का कार्य विशेष रूप में संगठित ढंग से होने लगा। पहिली ही वर्ष में प्रतिनिधि-सभा के आधीन साथ उपदेशक काम करने लगे। 'आर्य-पत्रिका' को भी प्रतिनिधि सभा का पत्र बना दिया गया। वह सभा की आधीनता में प्रकाशित होने लगा। जाहौर आर्यसमाज क १८९३ के उत्सव पर होने वाले प्रतिनिधि-सभा के वार्षिक अधिवेशन में फिर भी मुन्शीराम जी ही प्रधान निर्वाचित हुए। उस अधिवेशन में प्रचार के कार्य को और अधिक

व्यवस्थित किया गया। प्रचार के लिये पृथक्-पृथक् विभाग बना दिये गये और प्रत्येक विभाग के अधिष्ठाता भी नियत कर दिये गये। सोलह उपदेशकों की नियुक्ति करने का निश्चय किया गया। २४ दिसम्बर १८६५ को प्रतिनिधि सभा की रजिस्ट्री भी हो गई। इस प्रकार सभा को सुसंगठित करके प्रचार का भी उचित प्रयत्न कर दिया गया। सम्बत् १९५३, सन् १८६६, क 'प्रचारक' के नये वर्ष के पहिले अंक में पिछले चार वर्षों के प्रतिनिधि-सभा के कार्य पर एक दृष्टि डाली गई है। उसमें बताया गया है कि पञ्जाब प्रतिनिधि-सभा के अनुकरण में दूसरे प्रांतों की प्रतिनिधि-सभाओं की ओर से भी 'धर्मप्रचार निधि' की स्थापना की गई। पञ्जाब में इन चार वर्षों में धर्मप्रचार निधि में दस हजार रुपया खर्च हुआ और उपदेशकों ने चार हजार स्थानों पर प्रचार किया। इस कार्य का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि देवासुर-संघर्ष में प्रतिनिधि-सभा को विजय प्राप्त हुई। प्रान्त के अधिकांश समाजों की सहानुभूति सभा के साथ रही और उन्होंने उसका साथ मिल कर अथवा उसकी आधीनता में यह कार्य करना स्वीकार किया। पेशावर के बाहर नेपाल, हैदराबाद और मद्रास तक से उपदेशकों की मांग आने लगी। मुन्शीराम जी को पंजाब के बाहर भी धर्मोपदेशों और व्याख्यानो के लिये जाने को बाधित होना पड़ा।

धार्यसमाज में प्रवेश करने के समय मुन्शीराम जी ने कहा था कि 'भाड़े के टट्टुओं से धर्म प्रचार नहीं हो सकता' और 'प्रचारक' में भी वे स्वेच्छा-भाव से अखैतनिक रूप में प्रचार का कार्य करने के लिये धार्य भाइयों से प्रायः अपील किया करते थे। वैसे ज्ञानन्धर-धार्यसमाज की ओर से प्रचार-कार्य में अपने को लगा कर उन्होंने इस सच्चाई का परिचय भी दिया था, किन्तु अब बड़े पैमाने पर उस सच्चाई की परीक्षा का अवसर उपस्थित हुआ। मुन्शीराम जी उसी जगन और धुन के साथ प्रचार के विस्तृत क्षेत्र में डूब पड़े, जिसके साथ वे आज तक अपने प्रदेश बुझावा में जगे हुए थे। बहोरात उनको समाज की ही चिन्ता रहने लगी। तीस दिन में बीस-बीस दिन और कभी तीस के तीस ही दिन धर्म प्रचार के लिये समाजों में जाने वाले दौरों के अर्पण होने लगे। बचा हुआ समय 'प्रचारक' के सम्पादन और धार्य पुरुषों के साथ धार्यसमाज-सम्बन्धी होने वाले पत्र-व्यवहार में लगने लगा। इन दौरों में आपके मुख्य साथी परिचित लेखराम जी होते थे। उनको भी प्रचार की धुन थी और वे जाहौर से राजपूताना, राजपूताना से पेशावर, पेशावर से कलकत्ता, कलकत्ता से हरिद्वार तक की जन्मी रोड़ लगाया करते थे। इसी से धार्य जनता उनको उनके नाम की अपेक्षा 'धार्यमुसाफिर' अथवा 'धार्यपथिक' के नाम से अधिक जानती है। मुन्शीराम जी के इन दौरों का यह क्रम संन्यास

आभम में प्रवेश करने के बाद भी जारी रहा। इस प्रसंग में सन् १८९१ तक के दौरों की ओर ही संकेत करना अभीष्ट है। मुन्शीराम जी इन दौरों को 'धर्म-यात्रा' कहा करते थे और इन यात्राओं में केवल व्याख्यान ही नहीं देते थे, अपितु पूरे अर्थों में प्रचार का कार्य किया करते थे। सन् १८९४ की कोटा की धर्मयात्रा की 'प्रचारक' में जो रिपोर्ट दी गई है, उससे पता चलता है कि इन यात्राओं में आप आर्यसमाजों की स्थिति का बहुत गहरा अध्ययन करते थे, अधिवेशनों की कार्यवाही की पूरी छानबीन कर उनकी कमियों को दूर करते थे, आर्य पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन के सुधार तथा सामुदायिक जीवन की उन्नति के लिये परामर्श दिया करते थे। उनको अपनी कमज़ोरियों को दूर करने का उपाय बताते थे, वैदिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पैदा होने वाली शक्यों का समाधान करते थे और सार्वजनिक संस्थाओं का समाजोचनात्मक वर्णन करते हुए सामाजिक दुरा-श्यों की चर्चा विशेष रूप में करते थे। इसी वर्ष गर्मी की छुट्टियों में ३१ अगस्त को मुन्शीराम जी जालन्धर से जाहौर आते हैं। वहाँ दो दिन प्रतिनिधि-सभा का काम करते हैं। ३ सितम्बर को सियालकोट में व्याख्यान देते हैं। ४ को जाहौर आ जाते हैं। ५ को लुधियाना, ६ को फ़िरोज़, ७ को अमृतसराय, ८ को अमृतसराय शहर, ९ को करनाल-पानीपत और १० को देहली में व्याख्यान देते हैं। उसके बाद अगले वर्ष की

मुहर्म्म की छुट्टियों में फिर दौरे पर जाते हैं। २२ फून् से आलन्धर २५ चल कर २३ को बज़ीराबाद, २६ को गुबएट, २७ को गुमरांवाला, २८ को रावलपिण्डी, ३० को सुखारवा, १ जुलाई को कोहाट, २ को बन्नु, ६ को डेराइस्लामाबाद और ६ को मुजतान में व्याख्यान देकर आलन्धर लौट आते हैं। सन् १८६६ में राजपूताना की घर्म-यात्रा की, जिसमें अजमेर और शाहपुरा आदि में व्याख्यान दिये। शाहपुराधीश से भी मुलाकात की। इस दौरे का एक उद्देश्य परोपकारिणी समाज की अगना भी था, जिसके लिये 'प्रचारक' से भी निरन्तर आन्वेषण किया जा रहा था। सन् १८६८-६९ की उस महत्वपूर्ण घर्म-यात्रा का वर्णन आगे दिया जायगा, जो गुरुकुल की स्थापना के लिये तीस हजार रुपया इकट्ठा करने के संकल्प से की गई थी। इन घर्मयात्राओं में होने वाले घर्म-प्रचार के अलावा पञ्जाब प्रांत और बाहिर के कुछ समाजों के उस्सर्षों पर भी आप को जाना पड़ता था। आयपथिक पंडित लेखराम जी ने मृत्युशय्या पर पड़े हुए अन्तिम शब्द ये कहे थे कि "आर्य-समाज में लेख का काम बन्द नहीं होना चाहिये।" मुन्शीराम जी ने इन शब्दों को सुना था और उन के सन्देश को पूरा करने के लिए अपने पास से पैसा लगा कर उनके और अपने क्लिय हुए कुछ ग्रन्थों को छपवाया भी था। अफ़सूर सन् १८६८ से 'आर्यमुसाफ़िर' के नाम से चर्च का पत्र अगना ही निकालना

शुरू कर दिया था। आप ही उस के सम्पादक थे और श्री बनारसचन्द्र जी विद्यार्थी सहायक-सम्पादक।

इस प्रकार वाणी और लेखनी द्वारा अहोरात्र निरन्तर प्रचार का कार्य करते रहने का अवश्यम्भावी परिणाम यह हुआ कि शरीर गिरने लगा। बीमारी ने उसको अपना घर बना लिया। सन् १८९६ में आपको उमिद्ध रोग हो गया। सोलह दिन तक चिल्कुज नींद नहीं आई। पर्वत पर जाकर कुछ विभ्रम किया तो शरीर सन्ध्या, किन्तु प्रचार द्वारा उस पर होने वाला अत्याचार तो निरन्तर ही जारी रहा। उससे उसको कभी छुट्टी नहीं मिली।

इन दिनों 'प्रचारक' द्वारा किये जाने वाले प्रचार के सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखना इस लिये आवश्यक है, क्योंकि उससे पता चलता है कि मुंशीरामजी ने 'प्रचारक' के अपना होते हुए भी उसे समा का ही मुख-पत्र बना दिया था। सन् १८९६ में 'प्रचारक' के वर्षारम्भ के मुख्य लेख में आपने लिखा था कि "समाचार-पत्र हर एक घनी पुरुष छाप सकता और चला सकता है, किन्तु अन्तः का प्रेम-पात होना उसके लिये सुगम नहीं है। इस पत्र का सम्बन्ध आर्यसमाज के आन्दोलन के साथ है, इस लिये उसकी उन्नति में इसकी उन्नति, उसकी कमजोरी में इसकी कमजोरी, उसकी बीमारी में इसकी बीमारी और उसकी सेहत में इसकी सेहत है।" इन शब्दों से स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने अपने ही समान अपने पक्ष को भी आर्यसमाज के प्रचार

तन्मय कर दिया था । आर्य पुरुषों से वैदिक सिद्धान्तों के अनुसार आचरण करने की विशेष जोरदार अपीलों के साथ 'प्रचारक' में उनकी व्यक्तिगत कमनोरियों की कड़ी से कड़ी आलोचना की जाती थी । अपने पिता की मृत्यु पर डॉ॰ परमानन्द के दाढ़ी-मूँह मुँहवाने का सरुत प्रतिवाद किया गया । कच्छी-पक्की का मगढ़ मित्रा कर जात-पात के दायरे को तोड़ने का आर्य-पुरुषों से आग्रह किया गया । आर्य बिरादरी के निर्माण की आवश्यकता बताते हुए विवाहों की समस्या हल करने के लिये रजिस्टर खोलने का प्रस्ताव किया गया । स्त्री-शिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बाल विवाह को दूर करने पर जोर दिया गया । विवाह आदि के स्वर्ष घटाने और विधवाओं के वैधव्य-दुःख की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया । बाल-बिरादरी की पंचायतों और घर की किरियों के भय के नाम से मृतक-भाह्य आदि अवैधिक प्रथाओं में फँसे हुए आर्यसमाजियों से कहा गया कि आर्यसमाज और मुसलिमी का कोई जोड़ नहीं है । आर्यसमाजियों को बताया गया कि सिद्धान्त तो निर्जीव है, वनमें प्राण-प्रतिष्ठा तो सब ही होगी, जब कि आर्य पुरुष उनके अनुकूल आचरण करेंगे । आर्यसमाज के सबसे और बसका संगठन केवल पैसा जमा करने के लिये नहीं हैं । वे आर्यसमाजियों के जीवन को उन्नत बनाने के साधन हैं । प्रत्येक आर्य समाज को वर्ष में एक नया आर्य सभासद बना कर अपनी बिरादरी का

बढ़ाने का यत्न करना चाहिये। समाज का मुख्य कार्य खण्डन नहीं, मण्डन है। खण्डन उद्देश्य नहीं, फेयल साधन है। उपदेशकों को चाहिये कि खण्डन की अपेक्षा अपनी सभाई पर अधिक प्रकाश डाला करें। 'प्रचारक' द्वारा किये जाने वाले ऐसे प्रचार से यह स्पष्ट है कि मुंशीरामजी ने अपनी शक्ति, साधन तथा समय का सदुपयोग उन दिनों समाज के मण्डनात्मक अथवा रचनात्मक कार्य के लिये ही किया था और इस प्रकार प्रधान-पद के गौरवपूर्ण दायित्व को सचाइ तथा ईमानदारी के साथ निभाया था। सबसे बड़ी और प्रशंसनीय बात यह थी कि प्रतिनिधि-सभा के प्रधान की हैसियत से उसका वर्षों तक इस प्रकार कार्य करते हुए भी आपने अपने द्वारा किये जाने वाले कार्य अथवा धर्मयात्रा का स्वर्भ समा से कभी नहीं लिया। इससे पहिले भी समाज पर अपना किसी तरह का कोई स्वर्भ नहीं डाला। 'आर्य-पत्रिका' ने प्रतिनिधि-सभा के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिये आने वाले सभासदों को प्रतिनिधि-सभा से 'मार्ग-व्यय देने का जब प्रश्न उठाया, तब 'प्रचारक' ने उसका विरोध किया। सन् १८९४ या ९५ में आपको आर्यसमाज की ओर से विदेशों में प्रचार के लिये भेजने का प्रस्ताव 'आर्य पत्रिका' ने किया। इसके लिये विशेष धनवा भी इकट्ठा होना शुरू हो गया। पर, आपने स्पष्ट ही लिख दिया कि मुझमें इतनी योग्यता नहीं, मेरे पास समय भी नहीं और अभी अपने ही देश में कार्य पूरा नहीं हुआ है।

उस के बाद भी यह प्रश्न उठा, किन्तु आप सदा उस से वा-
सीन रहे ।

प्रतिनिधि-सभा के प्रधान-पद के दायित्व को इस कर्तव्य-
परायणता के साथ पूरा करने का ही यह परियाम था कि वह
१८६२ से चार वर्षों तक बराबर आप ही उस के प्रधान निर्वा-
चित होते रहे और भार्य पथिक की हत्या के बाद जब समाज
के लिए असाधारण संकट का समय आया तब फिर आप को
ही प्रधान चुना गया । स्वास्थ्य और अन्य कारणों से आप
बीच-बीच में इस पद से अलग होते रहे, किन्तु इन आठ-नौ
वर्षों में लगभग साठ-आठ बार आप ही उस के प्रधान निर्वाचित
हुए । प्रतिनिधि-सभा के वर्तमान रूप का ढाँचा आप का ही
व्यापार किया हुआ है और उस में प्राण प्रतिष्ठा भी आपके द्वारा
ही की गई थी ।

८ पण्डित गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ और

मुक्तदमा

कालेज-वृत्त के लोगों ने अपनी सब शक्ति और समय
कालेज को ही समर्पित बनाने में जगा दिया । प्रचार का सब
काम महारमा-वृत्त पर आ पड़ा । महामतान्तरों और अन्य
सम्प्रदायों की समीक्षा तथा ग्रहण का सब काम भी उस को

ही करना पड़ा। इसका परियाम यह हुआ कि विरोधियों के सब आक्रमण उस पर ही होने लगे। इसलिये दूसरों की दृष्टि में महात्मा-दल का अप्रिय होना स्वाभाविक था। कालेज-दल वाले दूसरों की दृष्टि में अप्रिय होने के इस कठिन मार्ग से यथा-सम्भव बचने की भी चेष्टा करते थे। संघर्ष के सब अवसरों को वे यत्नपूर्वक टालते थे। सिखों का प्रेम सम्पादन करने के लिये 'सत्यार्थप्रकाश' में से सिखों को चिढ़ाने वाले प्रकरण को निकाल देने का प्रस्ताव भी एक बार उनकी ओर से किया गया था। डी० ए० बी० स्कूल अथवा कालेज द्वारा शिक्षा के उस क्रम में विरोध अथवा संघर्ष का अवसर ही कहाँ था, जिसमें न तो संस्कृत की शिक्षा ही अनिवार्य थी और न खान-पान तथा आचार विचार का ही ऐसा कोई प्रतिबन्ध था। कालेज वालों ने पानी की बहती हुई धारा के साथ बहना शुरू किया। उलटी दिशा में सैरने का यत्न करने वाले महात्मा-दल को पुराण-मत वादी हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, थियोसोफिस्टों, वैश्व समाजियों आदि सभी के साथ जोड़ा लेना पड़ा। कुछ स्वार्थ-साधकों ने संघर्ष और विवाद के ऐसे अवसर से खूब लाभ उठाया। सनातनधर्मावलम्बी जनता की मूढ़-भावना और अन्ध-भ्रम को धन पैदा करने का साधन बना लिया। आर्य समाजियों को गाड़ी देना, शास्त्रार्थ के लिये धिक्का देना और उनके प्रतिकूल दो-चार व्याख्यान देने पर रोटी का सवाल दल

कर लेना कुछ कठिन नहीं था। कुछ फिसलने और समाचार पत्र निकालने का हुनर खाने पर अपना शल्लू सीधा करता था हाथ का खेल था। परिचित गोपीनाथ कुछ ऐसा ही बल्लटा पुत्र भावसी था। अपने को वह उच्च घराने का काश्मीरी परिचित बताता था। सनातनी लोगों में वह नेता माना जाता था। सनातनधर्म-सभा का मन्त्री, 'सनातनधर्म-गुरु' का सत्याग्रह और 'अखबार-ए-आम' का वह संचालक था। उस न ये सब बड़प्पन आर्यसमाजियों को गालियाँ देकर, उन के प्रति स्त्रि फैला कर और उन के साथ शास्त्रार्थों के झूठे मोर्चे खर ही पैदा किया था। उस के पत्र की भाषा इतनी असील, गन्धी और बाहियास रहती थी कि कुछ लोग आर्यसमाज की ओर से उस पर मुकदमा खजाने की भी कई बार चर्चा किया करते थे। पर, मुन्शीराम जी धर्मकार्यों में कानून की सहायता लेने के प्रामः विद्वद रहते थे और ऐसा करना वे फमीनापन समझते थे। वे बहुत समय तक चुप रहे। अन्त में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी को ही फलकारा और गन्दगी से भरे हुए लख द्वारा उन को शास्त्रार्थ के लिये चर्लेख किया। मुन्शीराम जी उस अवसर की प्रतीक्षा में ही थे। आप ने धिलेज स्वीकार करत हुए किया—'जाहीर, आजन्धर रोपड़ अथवा करतारपुर में जहाँ कहीं भी आप चाहे शास्त्रार्थ कर सकत हैं।' रोपड़ और करतारपुर का शल्लेख इसलिये किया गया था कि बसने अपने

पेलेज में इन स्थानों पर आर्यसमाजियों को हराने का उल्लेख किया था। कुछ पत्रव्यवहार होने के बाद जाहौर में शास्त्रार्थ होना तय हुआ। २६ और २७, २९ और ३० नवम्बर सन् १८९८, सम्यत् १९५५, को गोपीनाथ के साथ मुन्शीराम जी के जाहौर आर्यसमाज के उत्सव पर पहिले पच्छोवाली-समाज-मन्दिर में 'वेद किन ग्रन्थों का नाम है' विषय पर, फिर हिन्दू होटल में 'मूर्तिपूजा' पर वे सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुए, जिनका आर्यसमाज के धार्मिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन शास्त्रार्थों में छः से दस हजार तक की उपस्थिति होती थी। बालन्धर-आर्यसमाज के उत्सव पर भी तारीख ३० और ३१ दिसम्बर को फिर मुन्शीराम जी के गोपीनाथ के साथ शास्त्रार्थ हुए। इस प्रकार गन्दगी फैलाकर बढ़ने वाला मनुष्य सदा ही फल-फूल नहीं सकता, एक न-एक दिन उसका पतन अवश्य होता है। गोपीनाथ के भी पतन के दिन शुरू होचुके थे। मम्बत् १९५६, सन् १८९९, की होली पर उसने अपने पत्र में आर्यसमाज पर रंग छिड़कत हुए 'होली के चुटकलों' में कुछ गन्दगी छेजेनी थी। सरकार की ओर से उसके लिये उस पर १५३ अ, २०२ और ५०५ धाराओं के अन्तुमार मुफ्दमे बलाये गये। दोष स्वीकार करते हुए अदालत से उसने माफ़ी मांगी और सरकारी वकील ने भी सत्ता न देकर जुर्माना और नेकचलनी के लिये दो मुचलके ले लेने की सिफ़ारिश की, किन्तु जाहौर के छिपुटी कमिश्नर ने

उन लेखों को सनातनियों तथा आर्यसमाजियों में फैलाना पड़ा करने वाला और सनातनियों को प्रोश तरीके से भड़काने वाला ठहरा कर तीन महीने और एक महीने की सख्त कैद की सजा दे ही दी। अपील करने पर यह सजा जुमाने में परिवर्तित हो गई थी।

गोपीनाथ को इस मुकदमे में इतना नीचा देखना पड़ा कि वह आर्यसमाज और मुन्शीराम जी से बदला लेने की राह में बराबर रहने लगा। उसको भड़काने वाली ऐसी ही एक घटना और हो गई। रोपड़ में सनातनधर्मापम्बिजनों ने आर्य पुरुषों के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की और समाचार-पत्रों में उसके सम्बन्ध में लेख भी लिखे। सीताराम जैनी का लेख 'जैनधर्म आवक' में और स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री और उप-मन्त्री के लेख गोपीनाथ के 'सनातनधर्म गजट' में निकले थे। रोपड़ के आर्य पुरुषों की ओर से श्री सोमनाथ और श्री इन्द्रचन्द्र ने सीताराम जैनी, स्थानीय धर्म-सभा के मन्त्री तथा उपमन्त्री और गोपीनाथ के विरुद्ध मानहानि के मुकदमे दायर कर दिये। सीताराम जैनी ने पहिली ही पेशी पर माफ़ी मांग ली और कह दिया कि मैं आर्यों को विरादरी से खारिज नहीं समझता। दूसरी पेशी पर धर्म-सभा के मन्त्री, उपमन्त्री और गोपीनाथ को माफ़ी मांगने के लिये विवश होना पड़ा। सायम १०० रुपया हरजाना भी दमा पड़ा। ४ मितम्बर सन् १९०१ को यह

मामला इस तरह नियत गया। गोपीनाथ के जले पर नमक छिड़का गया। लोगों में फैलाया गया कि इस मुकदमे में असली हाथ मुन्शीराम जी का था। पर, वस्तुस्थिति यह थी कि रोपड़ के धर्मसमाजियों को इस जुरी तरह सताया गया था कि उनको विधियों और अद्वैतों से भी गया-धीता ठहरा कर उनका पानी बन्द कर दिया गया था, नाई, धोयी हज्जाम, कहार तक रोक दिये गये थे, उनके यहाँ काम करने वाले कहारों तक को अपनी बिरादरी से खारिज करा दिया गया था, गरमी में यद्ये धीमारी में तड़फते रहते थे और पानी का एक घड़ा भी किसी कुए से भरना नहीं मिलता था। इस विकट परिस्थिति में धर्म पुरुष और क्या करते? अस्तु, इस प्रकार दो घार नीचा देखने के बाद फरवरी सन् १९०१ में 'प्रचारक' के १, ८ और १५ फरवरी १९०१ के कुछ लेखों के आधार पर जाहीर के फर्स्ट हास मन्डिस्ट्रेट मि० डेवर्ट की अदालत में गोपीनाथ ने मुन्शीराम जी पर 'प्रचारक' के सम्पादक के नाते, वलीरचन्द जी विद्यार्थी पर सहायक सम्पादक के नाते और बस्तीराम जी पर मैनेजर के नाते मानहानि का दावा दायर कर दिया। २६ अप्रैल १९०१ को मुकदमे की पहली पेशी हुई। रोपड़ का और यह मुकदमा-दानों रूपर के शास्त्रार्थों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इस किये सनातनियों और धर्मियों में इसकी धूम मच गई। गोपीनाथ ने अपने ध्यान में अपनी पारिवारिक, सामाजिक तथा सार्व-

जनिक प्रसिद्धा का बहुत बढ़िया पिस अफिस किया और वैसे ही गवाह भी मुगता दिये । 'सिविल मिलिटरी गज़ट' और 'कोलर' से माफ़ी मँगवाने के अमिमान में वह पुर था । कमी-कमी तो ऐसा ही मालूम होता था कि मुन्शीराम जी मुक़दमा हार जाँके । पर, डुबोने वाले से तारने वाला बलबाम् होता है । एक दिन शाम को सफ़ाई पेश करने की तय्यारी की गहरी बिन्दा में मम मुन्शीराम जी कोठी के बरामदे में टहल रहे थे कि एक अजनबी आदमी आया और चिट्ठियों का एक बयबल उनके हाथ में देकर चला गया । सनाउन-धर्माभिमानो गोपीनाथ के जीवन का वह कच्चा चिट्ठा था । 'पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट' के हिसार की जाँच-पड़ताल करने वाले आफ़िस के मुन्शी करीमबख्त को उन चिट्ठियों के आधार पर सफ़ाई की ओर से गवाह पेश किया गया । उसके विस्तृत बयान का आशय यह था—'मैं छोनी अन्स्था से गोपीनाथ को खानता हूँ । हम दोनों लँगोटिये दोस्त हैं । स्कूल में भी साथ-साथ पढ़े हैं । गोपीनाथ बहुत-सी बेरमार्य रखता है, जिनमें कुछ के नाम हैं बरकतजान, मुन्नीजान मात, मोतीजान । मोतीजान पर गोपीनाथ मुग्ध था । अनारफ़ली की एक यहूदिन के साथ भी उसका पुरा सम्बन्ध था । इन बेरमार्यों के पास उसके और उसके पास उनके पत्र, जिनमें स कुछ अदाजत में भी पेश किये गये थे, मेरी मार्फ़त आते आते थे । गोपीनाथ ने मुझको बताया कि उसको काश्मीर से पन्द्रह हज़ार

रुपया मिला था। हजार-दो हजार कीमत की घड़ी महाराजा पृथ्वी से मिली थी। गोपीनाथ मुझ से कहा करता था कि रुपया मन्तारी से ही पैदा होता है। 'राम-राम अपना पराया माज अपना' की वह प्रायः मिसाल दिया करता था। सभाओं पर जाता हुआ भी औरतों साथ ले जाया करता था। गोपीनाथ को तिरी, बदमाश और चालाक कहा जा सकता है। उसने मेरे साथ और मेरे सामने 'धीक', गाय का मांस, कई घार खाया है। उसकी रखी हुई सब वेश्यायें मुसलमान थीं। उनके साथ वह एक ही रक़बी में खाया करता था। शराब भी पिया करता था।"

छः मास मुकद्दमा चलने के बाद दो सितम्बर सन् १९०१ को मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए बस्तीराम जी को तो एकदम ही बरी कर दिया। मुन्शीराम जी और बस्तीरचन्द्र जी को बरी करते हुए मजिस्ट्रेट ने जो जम्मा फैसला लिखा उस में गोपीनाथ की सब कज़र्न खुल गई। मजिस्ट्रेट ने फैसले में लिखा—“गोपीनाथ गर्द ब्राह्मण तो क्या, काश्मीरी भी है कि नहीं, इस में भी सन्देह है। उस के पिता ने अपने खानदान की ऐसे पास के सम्बन्ध की स्त्री से विवाह किया, जिस को हिन्दू पुरा मानते हैं। 'अखबार ए-आम' में गोकुशी पर लिखे हुए लेख उसके ही हैं और ये उस के अपने विचार की शरारत की उपज हैं, जो मुसलमानों को खुश करने के लिये लिखे

गये हैं। वह एक घोखेवाज्ज आदमी है, जो अपने नष्टे के लिये हिन्दू जनता को धोखा देता रहा है। वह हर एक सार्वजनिक काम स्वार्थ या पैसे के लिये ही करता मालूम होता है। पसा जमा करने का कोई अवसर उसने खाली नहीं जाने दिया। विना प्रयोजन अपीलें करके उसने जनता से पैसा बटोरा है और रियासतों से भी रुपया हासिल किया है। इसमें आम जनता का फायदा है कि गोपीनाथ सरीखे लोगों का बाल चलन खोज कर सब के सामने रखा जाय। सनातनधर्म-समा और सनातनधर्म को इस मुकदमे से यदि कोई चोट लगी है तो उसकी जिम्मेदारी गोपीनाथ पर है, क्योंकि उसने उनको इस मुकदमे में घसीटा है और आज तक वह अपने को उनका दोस्त कहता रहा है।¹⁶

इस मुकदमे की यह सफलता मुन्शीराम जी की एक असाधारण विजय थी। हजारों की संख्या में जनता ने अदालत में जमा हो कर इस विजय पर आपको बधाई दी और आपका अभिनन्दन किया। गोपीनाथ को लेने के देने पड़ गये। उसके पापी जीवन पर पड़ा हुआ परदा उठ गया। उसकी असक्ति लोगों पर प्रगट हो गई। इस मुकदमे से पता लगता है कि धर्म्य पुरुषों के लिये वह समय कितना विकट था और मुन्शीराम जी को उस विकट परिस्थिति में किस असाधारण साहस के साथ काम करना पड़ता था? 'धर्मवासी' और 'वैकटेश्वर समाचार' आदि सनातनी पत्रों में होने वाली टीका-टिप्पणी

का अषाय भी 'प्रधारक' द्वारा मुन्शीराम जी को ही देना पड़ता था।

इन दिनों में ही सुमित्रादेवी का विवाह डा० गुरुदत्त जी के साथ जाति-बन्धन तोड़कर आपकी ही प्रेरणा से किया गया था। उस पर आर्यसमाजी-पक्षों तक न आप पर टीका टिप्पणी की थी। कुछ सिद्धांतवादी आप पर इस लिये खिन्नहस्त हुए थे कि आप ने अपनी बड़ी पुत्री बदकुमारी का विवाह जातिबन्धन तोड़ कर नहीं किया था। सयुक्त-प्रान्तीय प्रतिनिधि-सभा का मुख-पत्र 'आर्यमित्र' तो आप पर इसीलिये रुष्ट था कि आप जाति-पात तोड़ कर गुण्य कर्म स्वभाव से वर्ण-व्यवस्था कायम करने पर जोर देते थे। सिद्धांत की भाड़ में आप पर रोप प्रकट करने वालों क तब मुंह बन्द हो गए, जब आपने सन् १९०१ क नवम्बर मास में अपनी दूसरी कन्या अमृतकला का विवाह डा० सुखदेव जी के साथ उन की आर्थिक अवस्था के बहुत साधारण होते हुए भी जन्मगत जाति पात का बन्धन तोड़ कर, पर वालों के पूरा विरोध रहते हुए भी, कर दिया। इस की अच्छी बर्षा हुई, क्योंकि आर्यसमाज में जातिबन्धन तोड़ कर किये गये विवाहों में यह दूसरा ही विवाह था। उस समय आर्यसमाज में सिद्धांतवादियों ने एक 'आर्य भ्रातृ-सभा' का संगठन किया था, जिसके सदस्यों ने पहली कन्या के विवाह को लेकर मुन्शीराम जी पर आपलोचना की धौंकार कर दी थी।

उस सभा के सिद्धांतवादी धर्म्य वीर नेता अत्रतक भी बन्धन
 खात-पात के दलदल में धंसे हुए हैं। इसी से मुन्शीराम जी
 के उस चरित्रबल का पता लगता है, जिस का परिचय आपने
 सन् १९०१ में दिया था। सिद्धांत का प्रम उपस्थित होने पर
 आपने सदा इसी प्रकार उत्कृष्ट चरित्र-बल का परिचय दिया
 और धर्म्यसमाज के नेतृत्व को कभी शाय नहीं लगाने दिया।

१० गुरुकुल का स्वप्न

गुरुकुल मुन्शीराम जी के जीवन का बहुत पुराना स्वप्न
 था। एक जगह आपने लिखा था—“उस समय में दयानन्द
 एंग्लो-वैदिक-कालेज को ही पुस्तों के लिये गुरुकुल समझता था।
 इसलिये कन्या गुरुकुल को स्थापित करने के लिए फ़िरोज़पुर की
 पुत्ती-पाठशाला को उन्नत करने का प्रस्ताव मैंने किया था।”
 इन शब्दों से दयानन्द-एंग्लो-वैदिक-कालेज के सम्बन्ध में शुरू
 शुरू में लोगों की जो धारणाएँ थीं, उन का भी पता लगता है।
 मुन्शीराम जी ने भी ऐसी धारणा से ही कालेज की स्थापना का
 समर्थन और ‘प्रचारक’ द्वारा उस के लिये आंदोलन किया था।
 समस्त धर्म्यजनता के साथ साथ मुन्शीराम जी को भी कालेज
 से निराश होना पड़ा। उन काल कालेज की, किन्तु वर्तमान
 शिक्षा प्रणाली में ब्रह्मचर्यात्मक पद्धति का अभाव आप को
 ५० खटका करता था। कालेज के लिये स्थिर स्वाम निरूप

करने का प्रश्न उठने पर 'प्रचारक' में आपने लिखा था कि सरकारी कालेजों पर तो हमारा अधिकार नहीं, किन्तु अपने कालेज पर इतना अधिकार हो सकता है कि उसके लिये शहर से दूर जगह जी जाय और कालेज का स्थिर-भवन शहर में न बना कर शहर से दूर बनाया जाय। वर््याभ्रम-पद्धति के पुनर्जीवित करने का प्रश्न उठने पर आप प्रायः 'प्रचारक' में लिखा करते थे कि 'आभ्रमव्यवस्था के बिना वर््याव्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आभ्रमों पर ही वर्या निर्भर है। जब गुरुकुल नहीं है, तब आभ्रम-पद्धति का उद्धार कैसे हो?' गुरुकुल के सम्बन्ध में इस प्रकार की चर्चा तो 'प्रचारक' में प्रायः शुरू के अंकों से पढ़ने को मिलती है, किन्तु उसके लिये स्पष्ट प्रस्ताव ८ अपाठ सम्बन्ध १९५३ के अङ्क में किया हुआ मिलता है। उस अङ्क से 'सन्तान को आर्य क्यों कर बना सकते हो?' के शीर्षक से एक लेखमाला शुरू की गई थी। शहर के वातावरण के बुरे प्रभाव से पैदा होने वाली बुराइयों का उद्देश्य करने के बाद आपने एक स्पष्ट योजना गुरुकुल के सम्बन्ध में पेश की थी। उसका आशय यह था कि २० आर्य पुरुष ऐसे चाहिये जो अपनी सन्तान के लिये १५ रु० प्रति-मास खर्च कर सकें। अमृतसर के पास नदी के किनारे ऐसा प्राकृतिक सौन्दर्य है, जहाँ परीक्षण के लिये गुरुकुल खोला जाय। अपने दो पाठकों को उसमें मेजने का निश्चय प्रकट करके आपने अठारह और ऐसे

धार्य पुरुषों के लिये अपील करते हुए उस लेखमात्रा को सभ्य
 किया। दूसरे लेख में बताया गया था कि इस प्रकार गुरुकुल
 खोलने में ३०००० महीना की आमदनी होगी। १२०६० महीना
 संस्कृत के पंडित और दूसरे विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों पर
 व्यय होगा। ६०० प्रति माह प्रति विद्यार्थी के हिसाब से १२०)
 भोजन-खर्च होगा। बाकी ६०) में १० विद्यार्थी निशुल्क शिक्षा
 प्राप्त कर सकेंगे। 'धार्य पत्रिका' ने इस प्रस्ताव का समर्थन
 किया और लिखा कि अच्छा हो यदि धार्य-सावमौम-प्रतिनिधि
 समा का संगठन करके उसके अधीन गुरुकुल खोला जाय—उस
 तक धार्य सार्वदेशिक समा की स्थापना नहीं हुई थी। धार्य
 समामी पत्रों में इस प्रस्ताव पर अच्छी चर्चा हुई। पत्र-विरह
 में खूब लिखा जाने लगा। कालेज-रज के लोग तो इस प्रस्ताव
 का उपहास ही करते थे और वे कुछ द्वेषभाव से उसका विरोध
 आन्दोलन भी करते थे, किन्तु महात्मा-दल के भी ऐसे लोग
 कुछ कम नहीं थे, जिनको ऐसा गुरुकुल खोलने में मारी आपत्ति
 थी। मुन्शीराम जी का प्रारम्भ से ही यह मत था कि धार्य-
 प्रतिनिधि समा की ओर से उसकी अधीनता में गुरुकुल खोल
 जाय, किन्तु कुछ लोगों को भय था कि प्रतिनिधि-समा पर
 गुरुकुल का भार डालने से प्रचार-कार्य में बाधा पहुंचनी।
 उसकी परिमित शक्ति इतना बड़ा भार सहन नहीं कर सगी।
 कुछ लोगों का यह भी खयाल था कि अज्ञान के एकान्त में रह

हर केवल संस्कृत पढ़ने वाले बालक नहीं मिलेंगे और वर्तमान शिक्षा के साथ संस्कृत का पठाना सम्भव नहीं होगा। बालकों के चरित्र निर्माण के सम्यन्ध में पूछा जाता था कि मां-बाप की अपेक्षा अध्यापक इस सम्यन्ध में क्या अधिक काम कर सकेंगे ? जालंधर में वैदिक-आश्रम और कुआया-हाईस्कूल खोला गया था। कुछ लोग संस्कृत की पढ़ाई की आवश्यकता उनके ही द्वारा पूरी कर लेने की बात भी कहते थे। नूरमहल के श्री जगन्नाथ जी भार्य गुरुकुल के उक्त प्रस्ताव के पहले समर्थकों में से थे। उन्होंने प्रत्येक भार्यसमाजी से एक-एक रुपया गुरुकुल के मकान आदि बनाने के लिये देने की अपील की थी और २५ रु० मुन्शीराम जी के पास भेज भी दिये थे। इससे मुन्शीराम जी को इतना उत्साह मिला कि आप गुरुकुल की स्कीम तय्यार करने में लग गये। आयसमाज-गोविन्दपुर के उपप्रधान श्री विशनवास जी ने जिला मुख्यालय में गुरुकुल या उसकी शाखा खोलने पर उसके लिये जमीन और एक हजार रु० एकसाथ देने का वायदा किया। जाला मोहनलाल जी ने अपने गाँव में दो घमाऊँ जमीन और ५० रु० वार्षिक देने की घोषणा की। दोनों भार्य पुरुषों ने अपने एक-एक बालक को भी गुरुकुल में भेजना स्वीकार कर लिया। वरार प्रान्त के अकोला जिले के पादुर-निवासी श्री शिवरत्नसिंह जी वर्मा ने अपने बच्चे भाई श्री गोविन्दसिंह जी वर्मा मन्सफद्वार की ओर से सूचित किया कि यदि भार्यसमाज प्राचीन पद्धति

पर गुरुकुल कायम करे तो वे इस लोकहितकारी काम में एक हजार रुपया देने का वायदा करते हैं। साथ वे अपने प्रिय पुत्र धर्मसिंह को भी वहाँ भेजेंगे। ३ अश्विन संवत् १९५४ के 'प्रचारक' में "आत्म-व्यवस्था और उसकी युनियाद" शीर्षक से इस सम्वन्ध में जो लेख निकला था, उसका अंश यहाँ दिया जाता है। इससे 'प्रचारक' की अपनी उस विशेष भाषा का भी पता चल जायगा जो उसकी एक विशेषता थी। उस लेख में लिखा गया था—“यह मुबारक तहरीक पण्डित गुरुदत्त जी की जीवनी में ही शुरू हो गई थी। इन की मृत्यु के बाद कुछ समय की खामोशी के बाद फिर इस मजसून पर तहरीरी काम शुरू हो गया था। सन् १८९५ के दौरे में हमने अक्सर जगहों में धार्मिक भाष्य भाष्यों से घातपीठ की। अक्सर उन्होंने अपनी सन्तान को गुरुकुल में भेजना स्वीकार किया। बहुत से मजसून धार्मिक महायत्ना करने को भी तैयार हैं। लेकिन दूसरे कार्यों का योक्त इतना रहा कि उस समय कोई तरीका परामद न हुआ। पर, सुलगी हुई धर्म की यह अग्नि सुभी नहीं। चुनांचे जाला जगन्नाथजी मजाज चरमहल ने अपने कारखाने में कुछ हिस्सा गुरुकुल का कायम किया और एक साथ २५ रु० पशगी उसमें से भेज भी दिये। इसके बाद ५० जेय्यरामजी धार्यमुसाफिर ५ धम पर यज्ञिदान गेठे ही अन्य कामों का योक्त न था दबाया। फिर भी हम इस

सवाल पर धराधर विचार करते रहे। इसमें शक नहीं, कि हम भी मुक्त हो चले थे, लेकिन निराशा की पाप समझते हुए हमने आशा नहीं छोड़ी थी और कुछ समय तक इस सम्बन्ध में अधिक विचार करने का निश्चय कर लिया था। इन्हीं बीच में श्रीगोविन्दपुर के आये भाइयों ने अजीब धार्मिक जोश दिखाया और उसके बाद ही यादू शिखरलजी वर्मा ने कुमार गोविन्दसिंह जी मन्सफदार का साहसपूर्ण निश्चय जाहिर किया। ये दोनों निश्चय यदि पूरे हो जाय तो गुरुकुल का खोजना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अजयन्ता श्रीगोविन्दपुरी भाइयों की शर्त ठीक नहीं है। मगर, हमको यकीन है कि जाजा विशनदास और जाजा मोहनलालजी आदि भाई कभी भी अपनी इस शर्त पर हठ नहीं करेंगे और हर एक फ़ैसले को आर्य-प्रतिनिधि-सभा पंजाब पर छोड़ देंगे। आर्य-प्रतिनिधि-सभा का नाम सुन कर हमारे पाठक आश्चर्य करेंगे। पर उनको मातूम हो कि जो अपील वेद-प्रचार-फ़ायद के लिये सभा के प्रधान और मन्त्री की ओर से प्रकाशित हुई थी उसमें गुरुकुल खोजने की ओर इशारा मौजूद है। इस समय जब कि आर्यप्रतिनिधि-सभा की अन्तरङ्ग-समाने आर्य-विद्यार्थी-आश्रम लाहौर को रैर-जल्दरी ठहरा दिया है, तब पूरी आशा बंध जाती है कि सभा गुरुकुल को अपनी आधीन्सा में खोजने को तैयार हो जायगी। हमने इरादा कर लिया है कि श्रीगोविन्दपुर आर्यसमाज के जलसे में, जो

अक्टूबर सन् १८६७ को होगा, शामिल हंगे और उस समय अपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे अपना दान नरक दें, जिससे उन सज्जनों के दिलों को डारस मिले, जो कि गुरुकुल के लिये मुदत से व्याकुल हो रहे हैं।" लेखक अन्त में आर्य भाइयों से तन, मन, धन से इस पवित्र काम में सहायता करने की जोरदार अपील करते हुए लिखा गया था—“इस तहरीक से हमदर्दी रखने वाले आर्य-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में शरीक हों और जो कुछ भी इस यज्ञ में प्रारम्भिक र्भ करना चाहते हैं, साथ में लावें। अगर न आ सकें तो अपनी हमदर्दी और मदद के वायदे की सूचना पत्र से दें। जिन सज्जनों के पुत्र १२ वर्ष से कम आयु के हैं वे अपने पुत्रों को धर्म के अर्पण करने की प्रतिज्ञा करें ताकि उनके किये हुए हीमले से उत्साहित होकर श्रीगोविन्दपुर से ही आर्य-प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक निश्चित निवेदन-पत्र भेजा जा सके। पढ़ाई के काम के लिय हमने दो धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है। पाठ विधि महर्षि दयानन्द स्वयं तैयार कर गये हैं। हमें सिर्फ़ उन विषयों का सिद्धसिद्धा धारणा होगा और अन्य भाषाओं विशेषतः व्यावहारिक विद्याओं का उन में समावेश करना होगा, जो आर्यसमाज के विद्वान धार्मिक समासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा तय्यार कर सकेगी।” इतने लम्बे उद्धरण का यहाँ इमलिय दिया गया है कि पाठकों को पता लग सके कि

मुन्शीरामजी के जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य का बीजारोपण किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गया था और उसक लिये आर्य जनता का कितना विश्वास, प्रेम, सहृदयता तथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट है कि अपने द्वारा किये जाने वाले इस महान कार्य के सम्पन्न करने का नव भय वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे । उनके लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि धम-पाँच प्रभावशाली पुरुषों की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोल लेत । गुरुकुल तो खोल जाता, किन्तु वैसा करना आर्यसमाज के संगठन के प्रतिफल होता । अपने को संगठन के आघोन कर देना और उसके सामने अपने व्यक्तित्व को भुजा देना मुन्शीरामजी के जीवन का एक बहुत बड़ा सदगुण है । इसलिये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते हुए उनका सब जोर इस बात पर था कि आर्य-प्रतिनिधि-सभा उसके खोलने का निश्चय करे और उसकी ही आधीनता में उसका संचालन हो ।

भीगोविन्दपुर आर्यसमाज के उत्सव पर वा० ३ अक्टूबर सन १८६७ की रात को ९ घंटे आर्य भाष्यियों की सभा हुई, जिस में बहुत से बाहिर से आये हुए आर्य भाई भी सम्मिलित हुए । गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई । सर्वश्री मुन्शीराम जी, राममन्वन्त जी चौधरी सीताराम जी जाहीर निवासी, केसरीसज जी दीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी भीगोविन्दपुरी

अक्तूबर सम् १८९७ को होगा, शामिल होंगे और उस समय अपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे अपना दान नष्ट न करें, जिससे उन सबजनों के दिनों को टारस मिले, जो कि गुरुकुल के लिये मुदत से व्याकुल हो रहे हैं।" लेख के अन्त में आर्य भाइयों से तन, मन, धन से इस पवित्र काम में सहायता करने की ज़ोरदार अपील करते हुए लिखा गया था—“इस तहरीक से हमदर्दी रखने वाले आर्य-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में शरीक हों और जो कुछ भी इस यज्ञ में प्रारम्भिक भेंट करना चाहत हैं, साथ में लावें। अगर न आ सकें तो अपनी हमदर्दी और मदद के धायद की सूचना पत्र से दें। जिन सबजनों के पुत्र १२ वर्ष से कम आयु के हैं वे अपने पुत्रों को धर्म का अर्पण करने की प्रतिज्ञा करें ताकि उनके किये हुए हीसले से उस्तादित होकर श्रीगोविन्दपुर से ही आर्य प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक निश्चित निवेदन-पत्र भेजा जा सके। पढ़ाई के काम के लिये हमने दो धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है। पाठ विधि महर्षि दयानन्द स्वयं तैयार कर गये हैं। धर्म सिक्के उन विषयों का सिद्धसिद्धा धांधना होगा और अन्य भाषाओं विशेषतः व्यावहारिक विषयों का उन में समावेश करना होगा, जो आर्यसमाज के विद्वान धार्मिक समासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा तैयार कर सपगी।” इतने जम्ब उदरणा को यहाँ इसलिये दिया गया है कि पाठकों को पता लग सके कि

मुन्शीरामजी के जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य का धोधारोपण किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गया था और उसके लिये आर्य जनता का कितना विश्वास, प्रेम, सहृदयता तथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट है कि अपने द्वारा किये जाने वाले इस महान कार्य के सम्पन्न करने का सब भय वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे । उनके लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि दस-पाँच प्रभावशाली पुरुषों की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोज लेते । गुरुकुल तो खोज जाता, किन्तु वैसा करना आर्यसमाज के संगठन के प्रतिकूल होता । अपने को संगठन के अधीन कर देना और उसके सामने अपने व्यक्तित्व को भुला देना मुन्शीरामजी के जीवन का एक बहुत बड़ा सबुगुण है । इसलिये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते हुए उनका सब जोर इस बात पर था कि आर्य-प्रतिनिधि-समाज उसके खोलने का निश्चय कर और उसकी ही आधीनता में उसका संचालन हो ।

श्रीगोविन्दपुर आर्यसमाज के उत्सव पर सा० ३ अक्टूबर सन् १८६७ की रात को ६ बजे आर्य भाइयों की समा हुई, जिस में बहुत से बाहिर से आये हुए आर्य भाई भी सम्मिलित हुए । गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई । सर्वश्री मुन्शीराम जी, राममन्वन्त जी चौधरी सीताराम जी जाहौर-निवासी, केसरीमल जी धीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी

अक्षर सन् १८६७ को होगा, शामिल हंगे और
 अपने भाइयों को प्रेरित करेंगे कि वे अपना धन -
 जिससे उन सज्जनों के विद्वानों को डारस मिले, जो धि
 के लिये मुदत से व्याकुल हो रहे हैं।" लेख के अन्त
 भाइयों से उन, मन, धन से इस पवित्र काम में सहायता
 की जोरदार अपील करते हुए लिखा गया था—“इस वृत्त
 हमदर्दी रखने वाले धार्य-भाई श्रीगोविन्दपुर के जलसे में श
 और जो कुछ भी इस यज्ञ में प्रारम्भिक भेंट करना चाहते हैं
 में जायें। अगर न आ सकें तो अपनी हमदर्दी और म
 धार्य की सूचना पत्र से दें। जिन सज्जनों क पुत्र १२ व
 कम धार्य के हैं वे अपने पुत्रों को धर्म के अर्पण कर
 प्रसिद्ध करें ताकि उनके लिये हुए हौसले स उत्साहित ह
 श्रीगोविन्दपुर से ही धार्य-प्रतिनिधि-सभा की सेवा में एक नि
 निवेदन-पत्र भेजा जा सके। पढ़ाई के काम क लिये हमने
 धार्मिक पुरुषों को तैयार किया है। पाठ विधि महर्षि दया
 स्वयं तैयार कर गये हैं। हमें सिर्फ उन विषयों का सिद्धि
 बाधना होगा और अन्य भाषाओं विज्ञापन: व्यावहारिक विधा
 का उन में समावेश करना होगा, जो धार्यसमाज क वि
 धार्मिक सभासदों की सहायता से प्रतिनिधि-सभा क
 कर सपनी।” इतने जम्हे उद्धारण को यही इम
 दिया गया है कि पाठकों को पता लग सक

मुन्शीरामजी के जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य का बीजारोपण किस प्रकार किन कठिन परिस्थितियों में किया गया था और उसके लिये आर्य जनता का कितना विश्वास, प्रेम, सहृदयता तथा सहायता उनको प्राप्त हुई थी ? इससे यह भी स्पष्ट है कि अपने द्वारा किये जाने वाले इस महान कार्य के सम्पन्न करने का सब भय वे आर्यसमाज को ही देना चाहते थे । उनके लिये यह कुछ कठिन नहीं था कि दस-पाँच प्रभावशाली पुरुषों की एक कमेटी बना कर गुरुकुल खोल लें । गुरुकुल तो खुल जाता, किन्तु वैसा करना आर्यसमाज के संगठन के प्रतिशूल होता । अपने को संगठन के आधोन कर देना और उसके सामने अपने व्यक्तित्व को भुजा देना मुन्शीरामजी के जीवन का एक बहुत बड़ा सदगुण है । इसलिये गुरुकुल खोलने का आन्दोलन करते हुए उनका सब जोर इस बात पर था कि आर्य-प्रतिनिधि-सभा उसके खोलने का निश्चय कर और उसकी ही आधीनता में हमका संचालन हो ।

श्रीगोविन्दपुर आर्यसमाज के उत्सव पर ता० ३ अक्टूबर सन् १८९७ की रात को ६ घंटे आर्य भाइयों की समा हुई, जिस में बहुत से बाहिर से आये हुए आर्य भाई भी सम्मिलित हुए । गुरुकुल के सम्बन्ध में बहस हुई । सर्वश्री मुन्शीराम जी, राममजबूत जी चौधरी सीताराम जी जाहौर निशामी, फेसरीमज जी धीनानगरी, मुन्शी मुकुन्दराम जी श्रीगोविन्दपुरी

१८६८ को जालन्धर से इस भीष्म प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिये निकलत ही पहला कटु अनुभव यह हुआ कि पिछले चार पाँच वर्षों से गुरुकुल के लिये जो लोग जम्बी-लम्बी यात्रे बनाया करते थे, वे सब ढीले ढीस पड़े। पण्डित रामभद्रदत्त चौधरी ने पूरा साथ देने का विश्वास दिलाया और साथ दिया भी। पं० पूर्यचन्द्र जी और मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी भी अच्छे सहायक सिद्ध हुए। नधीबल्लभ वैरागी और पं० शिवनाथ जी जालन्धर से ही साथ हुए और अन्त तक साथ रहे। सभी जगह स्थानीय आर्य पुरुषों ने पूरे उत्साह का परिचय दिया, यथाशक्ति स्वयं सहायता की और दूसरों से भी कराई। दौरे के पहले हिस्से का कुछ विस्तृत विवरण देने से सारे दौरे का विशद चित्र पाठकों के सामने स्वयं अंकित हो जायगा। ता० २६ अगस्त को जालन्धर से विदा होकर उसी दिन शाम को ६ बजे गुरुकुल-मिना-मण्डली गुजरानवाला पहुँची। वहाँ मुन्शीराम जी के ता० २६ और २७ को दो व्याख्यान हुए और २६ ८० समा हुए। २८ को लालामूसा से ३६ ८० ८ आ० मिले। २९ को लूनमियांनी पहुँचे, जहाँ ३० को लाला म्याला प्रसाद जी की वह जमीन देखी, जो उन्होंने गुरुकुल के लिये देने का वायदा किया था। वहाँ से रावलपिंडी होते हुए ३१ को परावर गये। वहाँ से आर्य पुरुषों ने जमीन खाने के लिये तार दिया था, किन्तु वह तार मुन्शीराम जी को मिला न था।

एक तो भद्रास प्रचार के लिये उमी समय वहाँ १००० रु० इकट्ठा हो चुका था, दूसर वहाँ दुर्भिक्षा की भी शिकायत थी। इस पर भी वहाँ १६५५ रु० इकट्ठे हुए। पाँच सौ से कुछ अधिक स्कूल के लिये जमा किया गया था वह इसी फ़ण्ड में दे दिया गया। ५ सितम्बर को रावलपिंठी आये। यहाँ क श्री सुशीरामजी ने पाँच हजार देने का वायदा किया था, किंतु यहाँ पहुँचने से पहिले ही उनका आकस्मिक देहावसान होगया था। ६ को कोह-मरी और ८ को फिर रावलपिंठी में मुकाम हुआ। दोनों स्थानों से १८५० रु० की प्राप्ति हुई। १० को गुजरात से ८४२ रु० प्राप्त हुए। ११ को जालामुसा और १४ को बज़ीरावाद होते हुए १६ को सियालकोट पहुँचे, जहाँ से ६५० रु० की मिषा प्राप्त हुई। इसी बीच में जन्मू से राममजदत जी २५३ रु० कर लाये थे। १८ को बज़ीरावाद से ५०० रु० हुआ। १८ से २२ तक जालपुर, सांगला, अकालगढ़, रामनगर आदि में कार्य किया गया। २० को जाहौर होते हुए २६ को मिषा-मण्डली जालन्धर आगई। इन दौरों में जालन्धर आने पर मुन्शीराम जी दुआवा-दाई-स्कूल या समाज-मन्दिर में ही ठहरा करत थे। एक दिन जालन्धर में विभाम लेफ़र २४ सितम्बर को शिमला आने का विचार था, किंतु वहाँ जाना स्थगित करके अम्बाला और सहरनपुर होते हुए २४ की रात को आप अकले ही हरिद्वार गये। हरिद्वार आने का उद्देश्य गुरुकुल के लिये कोई उपयुक्त स्थान

बूढ़ना था। इसी चदेश्य से आप ने हरिद्वार के आस-पास विशेष
 कर गंगा के ऊपर ऋषिकेश की तरफ बहुत-सी जमीन देती।
 पर, आप को गङ्गा के पार चण्डी पहाड़ के नीचे की ही जगह
 अधिक पसन्द आई। उस जगह में हरिद्वार से मिलने वाले सब
 लाभ तो प्राप्त थे, किंतु उससे होने वाली हानियों से वह जगह
 सुरक्षित थी। हरिद्वार आने वाले बोर्ये-यात्रियों को गुरुकुल की
 ओर आकर्षित करने का ध्यान मुन्शीराम जी को उस समय
 से ही था। दूसरे दिन राममजदत जी भी हरिद्वार पहुँच गये।
 उनको एक दिन के लिये वहाँ छोड़ कर आप देहली चज दिये।
 २६ सितम्बर की रात को यहाँ पहुँचे। पहुँचते ही आर्य-पुरुषों
 ने निराशा का घिल खींचना शुरू कर दिया। पर, मुन्शीराम जी
 इस प्रकार निराश होने वाले नहीं थे। दूसरे दिन स्वाक्षिपर
 से पं० पूर्यानिन्द जी, पं० गंगाधर जी, पं० सुरधरसाह जी और
 हरिद्वार से पं० राममजदत जी भी आ गये। यहाँ टाउनहाल में
 भी व्याख्यान हुए। स्थानीय आर्य पुरुषों की निराशा में भी
 ७७८ रु० नकद इकट्ठा होगया और ८०० रु० के लगभग क बायद
 हो गये। यहाँ ५ अक्षुपर तक काम हुआ। लगभग ५ सप्ताह की
 इस यात्रा में ८ हजार रुपया मिलने की सूचना 'प्रचारक' में दी
 गई थी। इस यात्रा में एक-दो अच्छी मनोरसक पटनाये हुई।
 रावलपिंडी जान के लिये टांगा किराये पर किया गया। टांगे
 पे बड़े बाल न टांगे क किराये की रसीद 'गुरुकुल' के नाम से

काटी। उसे ठीक करने के लिये जब उससे कहा गया तब भी उसके लिये अपनी भूल का मालूम करना कठिन था। मुन्शीराम जी को वह गुरुकुल के ही नाम से जानता था। सम्झाने पर उसको मालूम हुआ कि मुन्शीराम जी और गुरुकुल में क्या संबंध है? रावलपिंडी में श्राय भई तक कहने लगे कि जोग तो गुरुकुल का नाम तक नहीं जानते, वे उसके लिये पैसा क्या देंगे?

दूसरी यात्रा का भारम्भ जाहीर से १६ अक्टूबर को हुआ। इस यात्रा में लायलपुर, मुजतान, डेराइस्मा-इल्ला, मुबफ्फरफाड़, सांगला, उसके आसपास के बहुत से स्थानों और अमृतसर में काम हुआ। मुजतान में कालेज-रज वालों ने पर्याप्त विज्ञ बाले और गुरुकुल के सम्बन्ध में तरह-तरह के भ्रम भी फैलाये। फिर भी वहाँ से १५०० तकद और ६०० ६० के घायद हुए। अमृतसर में अच्छा काम हुआ। वायदों के साथ २००० ४० का खन्दा हुआ। जाहीर-आर्यमाल का उत्सव आ जाने से अमृतसर का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। उत्सव पर व्याख्यानों द्वारा गुरुकुल के सम्बन्ध में अच्छा प्रचार हुआ।

इस यात्रा में यह अनुभव हुआ कि गुरुकुल के सम्बन्ध में किस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। सब से बड़ा भ्रम यह था कि गुरुकुल के लिये जड़के कहीं से आवेंगे? अपने लड़कों

डूबना था। इसी उद्देश्य से आप ने हरिद्वार के घास-घास विछे
 फर गंगा के ऊपर ऋषिकेश की तरफ बहुत-सी जमीन देती।
 पर, आप को गङ्गा के पार चयड़ी पहाड़ के नीचे की ही उम्र
 अधिक पसन्द आई। उस जगह में हरिद्वार से मिलने वाले सब
 लाभ तो प्राप्त थे, किन्तु उससे होने वाली हानियों से वह उम्र
 सुरक्षित थी। हरिद्वार आने वाले तीर्थ-यात्रियों को गुच्छुल को
 ओर आकर्षित करने का ध्यान मुन्शीराम जी को उस समय
 से ही था। दूसरे दिन रामभजदत्त जी भी हरिद्वार पहुँच गये।
 उनको एक दिन के लिये यहाँ छोड़ कर आप बहली चल दिये।
 २६ सितम्बर की रात को यहाँ पहुँचे। पहुँचते ही भार्य-पुरुषों
 ने निराशा का चिस खींचना शुरू कर दिया। पर, मुन्शीराम जी
 इस प्रकार निराश होने वाले नहीं थे। दूसरे दिन ग्वाक्षिपर
 से ५० पूर्यान्न्द जी, ५० गंगादत्त जी, ५० सुरजप्रसाद जी और
 हरिद्वार से ५० रामभजदत्त जी भी आ गये। यहाँ टाउन्हाल में
 भी व्याख्यान हुए। स्थानीय भार्य पुरुषों की निराशा में भी
 ७७८ रु० नफ़्त इकट्ठा होगया और ८०० रु० का जगमग का बाघर
 हो गये। यहाँ ५ अक्षय्य तक काम हुआ। जगमग ५ सप्ताह की
 हम यात्रा में ८ हजार रुपया मिलने की सूचना 'प्रचारक' में ही
 गई थी। इस यात्रा में एक-दा अक्ली मनोरथक पटनायें हुई।
 राजजपिठी जान के लिये टांगा किराये पर किया गया। टांगे
 का धड़े घात ने टांगे का किराये की रसीद 'शुक्ल' के नाम से

काटी। उसे ठीक करने के लिये जब उससे कहा गया तब भी उसके लिये अपनी भूज का मालूम करना कठिन था। मुन्शीराम जी को यह गुरुकुल के ही नाम से जानता था। समझाने पर उसको मालूम हुआ कि मुन्शीराम जी और गुरुकुल में क्या मेद है? रावलपिंडी में आर्य भाई तक कहने लगे कि लोग तो गुरुकुल का नाम तक नहीं जानते, वे उसके लिये पैसे क्या देंगे?

दूसरी यात्रा का आरम्भ जाहौर से १६ अक्टूबर को हुआ। इस यात्रा में लायलपुर, मुजवान, डेराइस्मा-इल्ला, मुजफ्फरफाद, सांगला, उसके आसपास के बहुत से स्थानों और अमृतसर में काम हुआ। मुजवान में कालेज-दल वालों ने पर्याप्त विघ्न डाले और गुरुकुल के सम्बन्ध में तरह-तरह के भ्रम भी फैलाये। फिर भी वहाँ से १५०० तक और ६०० रु० के धायदे हुए। अमृतसर में अच्छा काम हुआ। धायदों के साथ २००० रु० का खन्दा हुआ। जाहौर-आर्यसमाज का उत्सव आ जाने से अमृतसर का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। उत्सव पर व्याख्यानों द्वारा गुरुकुल के सम्बन्ध में अच्छा प्रचार हुआ।

इस यात्रा में यह अनुभव हुआ कि गुरुकुल के सम्बन्ध में किस प्रकार का भ्रम फैलाया जाता है। सच से बड़ा भ्रम यह था कि गुरुकुल के लिये लड़के कहाँ से आवेंगे? अपने लड़कों

को गुरुकुल भेजने का वायदा केवल पिताओं ने किया है, माताओं ने नहीं। २५ वर्ष की आयु तक लड़कों को प्रसवारी नहीं रखा जा सकता। माना कि लड़कों का मन, आला और शरीर हड़ होगा, किन्तु वे गुरुकुल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करेंगे क्या ? अपना राज्य हुए बिना गुरुकुल की रीति सफल नहीं हो सकती। जब दयानन्द ऐंग्लो-वेदिक-कालेज के लोगों ने चन्दा जमा करके समाजों को घटा बटा दिया है तब ईशुफा क्या प्रमाणा है कि गुरुकुल वाले भी ऐसा नहीं करेंगे ? वे तो कुछ ऐसे भ्रम थे जिनमें सभ्यता की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया गया था, किन्तु ऐसे बहूदा और निराधार भ्रम भी फैलाये जाते थे जो केवल अपहाम की सामग्री होते थे। इस भ्रमपूर्ण और विरोधी वातावरण में मुन्शीराम जी कभी निरुत्साहित नहीं हुए। अढ़ाई मास में ११ हजार नकद जमा हुआ। बायरी की रकम मिलाकर २० हजार से ऊपर हुआ होगा।

तीसरी यात्रा भी पञ्जाब में ही हुई। चौथी यात्रा में हैदराबाद दक्षिण और कांमिस के अक्षर पर लखनऊ भी जाना हुआ। हैदराबाद-दक्षिण में भीमार हो जाने से कुछ अधिक काम नहीं हुआ, किन्तु लखनऊ कांमिस पर प्रचार बहुत अच्छा हुआ। लाहौर के पैरिस्टर भी रोशनलाल जी, जो उस समय भार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्री थे, और भी श्रीबनशम जी की गलाह से लखनऊ कांमिस, सन् १८६८, पर गुरुकुल के प्रचार की

दृष्टि से ही मुशीराम जी ने जाने का निश्चय किया और उनका साथ आप २२ दिसम्बर को जाज्जघर से पत्र दिये। भी गंगा प्रसाद जी वमा और भी विशाननारायण जी का वरग में ता० २६ दिसम्बर को फार्म-पगडाल में वधिम समाप्त होने ही जलनऊ क रहस भी श्यामनारायण जी का समाप्तकिय से गुरुकुल क सम्बन्ध में मुशीराम जी का व्याख्यान हुआ। उपस्थिति बारह सौ से ऊपर थी। गुरुकुल की योजना की रूपी रु६ १८०० प्रतियां बांटी गईं। सोशियल-कॉन्ग्रेस में भी आप सम्मिलित हुए। वहां भी गुरुकुल का सम्बन्ध में अष्टादश सभा हुई। गुरुकुल की स्कीम की प्रतियां ममाप्त हो गईं थीं। मांग अभी बहुत थी। स्टेशन पर मिलने वाले लोगों ने भी आप से वय की मांग की। इस चर्चा से बड़ा लाभ हुआ। भारत का दूर दूर प्रांतों से आये हुए लोगों तक और उनका द्वारा उनका प्रांतों तक गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति का सन्देश पहुंच गया। जलनऊ में चन्द्र के लिये अपील जान बूझ कर नहीं की गई थी, क्योंकि सयुक्त-प्रान्तीय-प्रतिनिधि-समा भी गुरुकुल स्थानने का विचार कर रही थी।

इन यात्राओं का विवरण 'प्रचारक' तथा दूसरे समाचार-पत्रों में भी बराबर निकला करता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि दूर-दूर से गुरुकुल के लिये पैसा आने लगा। अमीका प्रवासी भाइयों ने विशेष उत्साह का परिषय दिया। उनके

पास से ५००, १००० और १६०० रु० तक की रकमें प्राप्त हुईं। जखनऊ जाने से पहिले २० हजार रुपया जमा हो चुका था। गुजरानवाला के वैदिक-आश्रम में उन लड़कों को लना शुरू कर दिया गया था, जो गुरुकुल खुलने के समय तक वहाँ ही रह कर गुरुकुल में भरती होने की तय्यारी करते थे। सन् १८६८ के दिसम्बर शुरू में मुन्शीराम जी ने अपने दोनों पुत्रों—हरिचन्द्र और इन्द्रचन्द्र—को भी आश्रम में भेज दिया था। ११ दिसम्बर को पंडित गंगाधर जी आश्रम के आचार्य हुए, उनकी देख-रेख में ३४ विद्यार्थियों ने ब्रह्मचर्य की पद्धति के अनुसार जीवन बिताते हुए गुरुकुल के लिये तय्यारी करनी शुरू कर दी थी।

८ अप्रैल सन् १९०० को मुन्शीराम जी की भीष्म-प्रतिष्ठा पूरी हागढ़ और ३० हजार से भी अधिक, जगमग ४० हजार, सन नकर जमा होगया। जाहीर आय-समाज में इस संकल्प की पूर्ति के उपलक्ष्य में विशेष उत्सव मनाया गया। मुन्शीराम जी का जलूस निकाला गया और समाज-मन्दिर में आपका अभिन्नर किया गया। उस दिन धार्य माइयों की प्रसन्नता की कोई मीमा नहीं थी। जिस प्रिय वस्तु का स्पर्श देख कर वे मुग्ध हुआ करते थे, उसका मूर्त रूप धरष समझी धाखों के सामने नापने लगा। गुरुकुल की ग्यापना को पागलपन कहने वालों को भी पता लग गया कि जिसको वे पागलपन समझ रहे थे, वह एक मर्दाई की धीरे धम सपनाई के पीछे भया, जगन तथा तपस्या की भारत

काम कर रही थी। इस प्रकार घर के सघ काम-काज का त्याग कर, फलती-फूलती हुई वकालत को जात मार कर, सत्सार की मोह माया से ऊपर उठ कर केवल गुरुकुल की स्थापना के स्वप्न के पीछे गाँव-गाँव घूमने वाले मुन्शीराम जी को समाज ने 'महात्मा' पद से विभूषित किया। एक साथ के पीछे सर्वस्व न्योत्रावर करने वाले महापुरुष ही वस्तुतः 'महात्मा' हैं। संन्यासार्थम में प्रवेश करने के समय तक 'मुन्शीराम जी' की अपवा 'महात्मा जी' के नाम से ही जोग आपको अधिक जानते रहे। लिखने-बोलने में आपके लिये इस नाम का ही अधिक उपयोग होता था। महात्मा मुन्शीराम जी की इस तपस्या ने दूसरे प्रान्तों की प्रतिनिधि-समाजों में भी हलचल पैदा कर दी। उतका ध्यान भी गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली की ओर आकर्षित हुआ। संयुक्तप्रान्तीय प्रतिनिधि समा ने भी २० हजार रुपया जमा करके गुरुकुल खोलने का निश्चय किया।

भाचार्य्य मुशीराम जी
(अंगुल विधविद्यलय के अध्यक्ष के रूप में)

१ सर्वमेध-यज्ञ

गुरुकुल की स्थापना के सम्वन्ध में 'जो बोले सो कुग्गडा खोले' की कहावत महात्मा मुन्शीराम जी पर अक्षरशः चरितार्थ होती है। आर्यसमाज के संस्थापक ऋषि दयानन्द ने शिष्या की जिस पुरातन आर्य पद्धति को पुनर्जीवित करने पर अपने मन्यों में जोर दिया है, उस के लिये महात्मा जी के हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति पैदा हुई कि वे उस के पीछे मिथारी बन गये। गुरुकुल की स्थापना का प्रस्ताव आपने ही आर्य मन्त्रा के समुच्चय उपस्थित किया था। उस प्रस्ताव को मूर्त्ति रूप देने के लिये आप को ही गाँव गाँव घूम कर गले में मित्रा की शोधी

डाक कर चालीस हजार रुपया जमा करना पड़ा और पर-वार त्याग कर स्वयं भी गुरुकुल में आकर बसेरा डालना पड़ा। उस के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता होकर उस को पाजने-पोतने और आदर्श शिक्षणालय बनाने का सब काम भी आप को ही करना पड़ा। हृदय के दो दुकड़े—दोनों पुत्र—गुरु में ही गुरुकुल के अर्पण कर दिये गये थे। फलती-फूलती हुई बकासल का हरा पौधा भी गुरुकुल के ही पीछे मुरमा गया था। पहले ही वर्ष, सम्वत् १९५९ में, आपने अपना सब पुस्तकालय गुरुकुल को भेंट किया। सम्वत् १९६४ में लाहौर आर्यसमाज के तीसरे वत्सव पर 'सद्धर्म-प्रचारक' प्रेस भी, जिस की कीमत आठ हजार से कम नहीं थी, गुरुकुल के चरखों पर बढ़ा दिया। तीस हजार से अधिक लगा कर लड़ी की गई आलन्धर की केवल एक कोठी बाकी थी। उस को भी सम्वत् १९६८ में गुरुकुल के वसरे वार्षिकोत्सव पर गुरुकुल पर न्यौछावर कर

से उस श्रृणु का कोई सम्बन्ध नहीं है।" इस पर भी विद्वान्नेत्री जोगों के ये आक्षेप थे कि आप अपने पुत्रों के लिये कुछ भी न छोड़कर पीछे उन पर कर्त्त का भार लाद जाँगे। मुन्शीराम जी ने वह सब श्रृणु उतार कर और मन्मान को गुरुकुल की सर्वोच्च शिक्षा से अर्जकृत करके ऐसे सब जागों का मुँद बन्द कर दिये थे। इस प्रकार सन, मन, धन सबस्य आपने गुरुकुल को अर्पण कर दिया। आप्यापकों एवं कर्मचारियों पर भी इन का इतना असर पड़ा कि प्रायः सब ने अपने बहन में कमी बराई और एक-एक मास का वेतन गुरुकुल का दान में दिया। अन्त में आप ने अपना स्वास्थ्य भी गुरुकुल के पीछे मिट्टी कर दिया। सम्वत् १९६५ में आप को लाहौर में 'हरनिया' का आपरेशन करवाना पड़ा। पर, वह कष्ट सदा के लिये ही बना रहा। पटी धाँपने पर भी वह कष्ट कभी-कभी उग्र रूप धारण कर सता था। कई बार पाँच-पाँच, छः-छ मास के लिए डाक्टर बाधित करके आप को क्वेटा, कसौली आदि पहाड़ी स्थानों पर भेजने थे, पर आप को दो-एक महीने में ही गुरुकुल की चिन्ता वहाँ से वापिस लौटा जाती थी। गुरुकुल के लिये चन्दा इकट्ठा करने के लिये जो दौरे आपको करने पड़ते थे, उनमें स्वास्थ्य को बहुत प्रका जगता था। सम्वत् १९६७, ६८ और ६९ में गुरुकुल से विद्यार्थियों का शुल्क छटा दिया गया था। उन वर्षों में आपको बजट की पूर्ति के लिए जो कठोर परिश्रम करना पड़ा, उस का

छाज कर चालीस हजार रुपया जमा करना पड़ा और घर-बार त्याग कर स्वयं भी गुरुकुल में आकर बसेरा छाजना पड़ा। उस के आचार्य और मुख्याधिष्ठाता होकर उस को पाजने-पोसने और आदर्श शिष्यालय बनाने का सब काम भी आप को ही करना पड़ा। हृदय के दो टुकड़े—दोनों पुत्र—गुरु में ही गुरुकुल के अर्पण कर दिये गये थे। फलती-फूलती हुई घास का हरा पौधा भी गुरुकुल के ही पीछे सुरक्षा गया था। पहले ही वर्ष, सम्वत् १९५६ में, आपने अपना सब पुस्तकालय गुरुकुल को भेंट किया। सम्वत् १९६४ में जाहौर आर्यसमाज के तीसरे उत्सव पर 'सद्धर्म-प्रचारक' प्रेस भी, जिस की कौमल आठ हजार से कम नहीं थी, गुरुकुल के चरणों पर बढ़ा दिया। तीस हजार से अधिक जगा कर लड़ी की गई आज-पर की केवल एक कोठी बाकी थी। उस को भी सम्वत् १९६८ में गुरुकुल के दसवें वार्षिकोत्सव पर गुरुकुल पर न्यौछावर कर दिया। ममा ने उस को बीस हजार में बेच कर वह रकम गुरुकुल के स्थिर कोष में जमा की। यह सब उस हास्रत में किया गया था अब कि सिर पर हजारों का भूय था और गुरुकुल से निर्बाहार्थ भी आप कुछ नहीं लेते थे। कोठी दान करत हुए समाज प्रधान के नाम लिखे एक पत्र में आपने लिखा था—“मुझे इस समय ३६०० रु० भूय मझे देना है, वह मैं अपने लेख आदि की भाय से चुका दूंगा। इस मकम

से उस ऋण का कोई सम्बन्ध नहीं है।” इस पर भी छिद्रान्वेपी लोगों के ये आक्षेप थे कि आप अपने पुत्रों के लिये कुछ भी न छोड़कर पीछे उन पर कर्न का भार लाद जायेंगे। मुन्शीराम जी ने वह सभ ऋण उतार कर और सन्तान को गुरुकुल की सर्वोच्च शिक्षा से अलंकृत करके ऐसे सब लोगों के मुह धन्द कर दिये थे। इस प्रकार धन, मन, धन सर्वस्व आपने गुरुकुल को अर्पण कर दिया। अध्यापकों एवं कर्मचारियों पर भी इस का इतना असर पड़ा कि प्रायः सब ने अपने वेतन में कमी कराई और एक-एक मास का वेतन गुरुकुल को दान में दिया। अन्त में आप ने अपना स्वास्थ्य भी गुरुकुल के पीछे मिट्टी कर दिया। सन्वत् १९६५ में आप को लाहौर में ‘हरनिया’ का आपरेशन तक कराना पड़ा। पर, वह कष्ट सदा के लिये ही बना रहा। पेटी बाधने पर भी वह कष्ट कभी-कभी उग्र रूप धारण कर लेता था। कई बार पाँच-पाँच, छः-छः मास के लिए डाक्टर बाधित करके आप को क्वेटा, कसौली आदि पहाड़ी स्थानों पर भेजते थे, पर आप को दो-एक महीने में ही गुरुकुल की चिन्ता वहाँ से धापिस लौटा लाती थी। गुरुकुल के लिये धन्दा इकट्ठा करने के लिये जो वीरे आपको करने पड़ते थे, उनसे स्वास्थ्य को बहुत घटा लगता था। सन्वत् १९६७, ६८ और ६९ में गुरुकुल से विद्यार्थियों का शुल्क हटा दिया गया था। उन वर्षों में आपको बन्धु की पूर्ति के लिए जो कठोर परिश्रम करना पड़ा, उस का

स्वास्थ्य पर बहुत घुरा असर पड़ा। सम्बत् १९७१ में आपने गुरुकुल के लिये १५ लाख की स्थिर निधि जमा करने को कठिन परिश्रम शुरू किया ही था कि स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। मानो, अपने स्वास्थ्य की ही आपने उस सर्वमेघ-यज्ञ में अन्तिम आहुति दी थी, जिसका अलौकिक अनुष्ठान आपने अपने जीवन रूपी यज्ञकुण्ड में किया था। आप ने अपने को गुरुकुल के साथ इस प्रकार तन्मय कर दिया था कि आप के ब्यक्ति और गुरुकुल के अस्तित्व को एक दूसरे से अलग करने वाली किसी स्पष्ट रेखा का अंकित करना सम्भव नहीं था। बैसे मुन्शीराम जी के हृदय में इस सर्वमेघ-यज्ञ क अनुष्ठान की भावना बहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी। सम्बत् १९४७, सप् १८६१, की पंजिका के ५ वीप, १२ जनवरी, के पृष्ठ में लिखा हुआ है—“मातृभूमि क पुनरुद्धार क लिये बड़े तप-युक्त आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। बारूम में बकील भाइयों क साथ इस पेशे के धर्माधर्म विषय में बातचीत हुई। मैं बार बार अपने आत्मा से प्रश्न कर रहा हूँ कि वैदिक धर्म की सेवा का त्रय धारण करते हुए क्या मैं बकील रह सकूँगा हूँ ? मार्ग क्या है ? कौन बछलाएगा ? अपने स्वामी परम पिता से ही कस्याय-मार्ग पृच्छना चाहिये। यह संशयारमकता ठीक नहीं। अपने देश तथा धर्म की सेवा के लिये पूरा आत्म-समर्पण करना चाहिये। परम्पु परिवार भी एक बड़ी दक़ावत है। सन्दिग्ध

अपस्या में हूँ। कुछ निश्चय शीघ्र होना चाहिये। कृष्ण भगवान् ने कहा है—'संशयात्मा विनश्यति'। पिता! तुम ही पथ प्रदर्शक हो।" यही नहीं, एक वर्ष पहिले सम्बत् १९४६ के १५ माघ की पञ्जिका में भी जिसा हुआ है—'गृहस्थ मुझे अन्तरात्मा की आवाज सुनने से रोकता है, नहीं तो बहुत काम हो सकता। फिर भी जो कुछ कर सकता हूँ, उसके लिये परमात्मा को धन्यवाद है।' ऐसे उद्घरण और भी दिये जा सकते हैं और उनकी समर्थक कुछ घटनायें भी, किन्तु इतने ही से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुन्शीराम जी, गृहस्थ और वकाफत दोनों के बन्धन काट कर, देश और धर्म की चेष्टी पर पूरे आत्म-समर्पण अथवा सर्वमैघ-यज्ञ के अनुष्ठान की व्यव्थारी बहुत पहिले ही से कर रहे थे। इसी लिये पतिव्रता पत्नी के असामयिक देहावसान के बाद पैंतीस-छत्तीस वर्ष की साधारण आयु, छोटे-छोटे बच्चों के ज्ञान-पाजन की विकट समस्या और मिसों व सम्बन्धियों का सांसारिक प्रलोभनों से भरा हुआ अत्यन्त आग्रह होने पर भी मुन्शीराम जी फिर से गृहस्थ में फँसने का विचार तक नहीं कर सकते थे। निवृत्ति के मार्ग की ओर मुँह किये हुए महात्मा के लिये प्रवृत्ति के मार्ग का अवलम्बन करना सम्भव नहीं था। इसी से गुरुकुल की सेवा में आत्म समर्पण करने का अवसर उपस्थित होने पर फलती-पूजती वकाफत भी रुकावट नहीं बन सकी। राज-मवन की मोह-माया और ममता के सब बन्धन एक साथ छोड़

कई स्थानों पर मुफ्त मिलने वाली भूमि भी उसकी तुलना में आप को नहीं जैवती थी। आप के ही आग्रह को मानते हुए २६ जुलाई सन् १९०० को आर्य प्रतिनिधि समा की अन्तर्गत-समा ने सर्वसम्मति से निश्चय किया कि हरिद्वार के पास गुरुकुल के लिये जमीन खरीद कर मकान आदि बनाये जायें। इसके अधिष्ठाता मुन्शीराम जी नियुक्त किये गये और जमीन खरीदने, मकान बनवाने तथा अध्यापकों आदि की नियुक्ति का सब काम भी आप पर ही छोड़ा गया। पर, यहाँ घिसी अनुकूल भूमि का मिश्रण इतना सहज नहीं था। जो भूमि पसन्द की जाती थी, उसकी कीमत इतनी बढ़ा-बढ़ा कर मांगी जाती थी कि उसका सीधा पटना कठिन हो जाता था। नजीबाबाद के रहंस स्वनामधन्य बीघरी मुन्शी अमनसिंह जी के मन में कुछ ऐसी पवित्र भावना पैदा हुई कि उन्होंने जगमग उसी स्थान पर, जो मुन्शीराम जी के मन में धिठ चुका था, अपना कांगड़ी-गाँव और वन के आस-पास की सय १००० बीघा भूमि उस पवित्र कार्य के लिये धरपण करने का सहूल्य कर लिया। पहिले जब यह समाचार मुन्शीराम जी तक पहुँचाया गया, तब आपने समझा कि पड़ी हुई जंगली जमीन के पैसे खर्चे करने को ही यह प्रस्ताव दिया गया है। फिर बीघरी जी ने नजीबाबाद-आर्यसमाज के मार्ग-आर्य प्रतिनिधि-समा संज्ञा को अपने शुभ-सहूल्य ही सूचना । इस पर २२ अक्टूबर सन् १९०१ को समा में यह

स्वर्गीय श्री मुन्शी अननसिंह जी

आपने भी पुस्तक विश्वविद्यालय-कांगड़ी के लिये अपना गांव और
सर्वस्व अर्पण कर दिया था

अन्तिम निश्चय किया गया कि चौधरी जी की उदारता के लिये उनको धन्यवाद दिया जाय और उनकी वही हुई भूमि में मकान आदि बनाकर आगामी होली की छुट्टियों में २१, २२, २३ और २४ मार्च सन् १९०२ को गुरुकुल का उद्घाटनोत्सव किया जाय। २० नवम्बर को मुन्शीराम जी ने कनखल पहुँच कर नजीबाबाद वालों की कोठी में छेरा जमा लिया। हिंसक तथा म्यान्क जानवरों से घिरे हुए दिन में भी मनुष्यों के लिये दुर्गम, जंगल को साफ़ करा-कर फूस की कच्ची मोपड़ियाँ खड़ी की जाने लगीं और उद्घाटनोत्सव की तय्यारियाँ बढ़े उत्साह के साथ होने लगीं। ऐसा अनुमान किया गया कि उत्सव पर कम से कम एक हजार यात्री अवश्य पहुँचेंगे। इसलिये उत्सव के खर्च के लिये दो हजार रुपये की आपील की गई। रुपया आना शुरू होगया और बपों की आशा को मूर्त रूप में देखने की उत्सुकता से प्रेरित आर्य-पुरुष होली की छुट्टियों के दिन संशुक्तियों पर गिनने लगे। 'त्रेयांसि बहुविज्ञानि' के अनुसार इस उत्सव पर भी एक बड़ा विजय आ उपस्थित हुआ। हरिद्वार में डेग फैल गया। १९ जनवरी सन् १९०२ को अन्तरङ्ग-सभा को विवश होकर यह निर्णय करना पड़ा कि उद्घाटन का उत्सव सार्वजनिक रूप में न करके निजी तौर पर किया जाय, उत्सव के लिये आया हुआ रुपया दाताओं को लौटा दिया जाय और यदि वे स्वीकार करें तो ब्रह्मचारियों को गुहरांवाले से कांगड़ी

जाने का स्वर्ण उस रुपये से पूरा किया 'आय । अन्तरङ्ग-समाप्त इसी अधिवेशन में ब्रह्मचारियों को गुजरावाले से कांगड़ी जाने का भी निश्चय किया गया । समाचारपत्रों में यह सूचना दे दी गई कि किसी को भी निजी तौर पर निमन्त्रणा नहीं दिया जायगा और किसी के ठहरने का प्रबन्ध भी नहीं किया जा सकेगा । जो कोई भी आवे, अपने कष्ट का ध्यान रख कर अने और अच्छा हो यदि स्त्रियों तथा बच्चों को साथ में न लाया जाय ।

गुरुकुल के चौदहवें वार्षिक उत्सव पर अपीज करते हुए महात्मा मुन्शीराम जी ने उस दृश्य का उत्साहप्रद बर्णन किया था, जब कि ३४ बालकों के साथ उन्होंने हिल पट्टियों से भिरे हुए इस सपन वन में पहिली बार प्रवेश किया था । उस दृश्य की कल्पना ही कितनी मधुर, सुन्दर और उत्साहप्रद है ! अिन को उस देवी दृश्य को देखने का मौभाग्य प्राप्त हुआ, वे सबमुष धन्य हैं । गुजरावाले से रेल के रिजर्व टिकटों में सब ब्रह्मचारी आचार्य पंडित गंगाप्रसाद जी के साथ विशा होकर फाल्गुन बरी १० सम्पत् १९५८, २ माघ सम् १९०२, को मध्याह्न के बाद लगभग शाम को ४ बजे हरिद्वार स्टेशन पहुँचे । मुन्शीराम जी और अनप उन दिनों के अल्पतम माथी, गुरुकुल में 'भयहारी' नाम से प्रसिद्धि पाये हुए, श्री शांतिधाम जी ब्राह्मण से मगहरी के साथ दोगवे थे । आगे आगे भूषि दयानन्द का बड़ा

पित्र और 'ओ३म्' का मन्त्र था। ब्रह्मचारी पक्ति बाधे हुए वेद मन्त्रों का पाठ करते हुए हरिद्वार व कुछ भाग और कनखल के मुख्य बाजारों में से होते हुए निकले। जोगों ने समझा कि दवानन्दियों का भी यहीं कहीं कोई अखाड़ा खुलने वाला है, गुरुकुल की उनको कुछ भी कल्पना नहीं थी। सष याजकों और उनके साथ के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह था। चार मील चलने के बाद भी किसी ने थोड़ी सी भी थकान अनुभव नहीं की। गुरुकुल-भूमि पहुँच कर सष ने गंगा में स्नान किया और बड़े आनन्द के साथ भोजन किया। 'वस्तुतः' इसी दिन गुरुकुल की स्थापना हुई थी। उस समय वहाँ केवल थोड़ी-सी कोपड़ियाँ थीं, जो किसी प्राचीन ऋषि आश्रम की याद दिखाती थीं। आँधी और वर्षा का इतना प्रकोप था कि कोई भी दिन शांति से नहीं बीतता था। जंगल भी ऐसा भयानक था कि गुरुकुल से जिस कांगड़ी गाँव को पहुँचने में अब केवल पाँच मिनट लगते हैं, उस समय डेढ़ घंटा से कम न लगता था। गंगा के उस पवित्र तट पर, जिस पर पीछे दिन रात ब्रह्मचारी सेवा और घूमा करते थे, शाम की आँधियारी के बाद अकेले जाना उस समय एक बड़ा साहसपूर्ण कार्य था।

इस प्रकार स्थापना हो जाने पर भी सद्घाटन का उत्सव होनी की बुद्धियों में २१, २२, २३ और २४ मार्च को हुआ। विजकुल निधी तौर पर किये जाने और किसी भी सज्जन को

निमन्त्रण-पत्र न भेजने पर भी उत्सव पर पांच सौ आर्य सँ पुरुष पहुँच ही गये थे। पहिले तीनो दिन सबेरे होम और मध्यान्होत्तर सत्संग होता रहा। चौथे दिन फाल्गुन पूर्वस्वामी को ४५ ब्रह्मचारियों का वेदारम्भ-संस्कार हुआ और पंच बरी प्रतिपदा को नियमपूर्वक पढ़ाई शुरू होगई। चारों दिन क हान में एक सौ रुपया खर्च हुआ और वेदारम्भ संस्कार के बाद ६०० रुपया भिक्षा में प्राप्त हुआ। आर्य प्रतिनिधि-सभा के उस समयक प्रधान भी राममजदत्त चौधरी, स्वामी दर्शनानन्द, बत्तीरपन्त जी विद्यार्थी आदि के व्याख्यान और प्रवीणसिंह जी तथा भृजलाल जी क भजन हुए। धर्मवीर स्वर्गीय पंडित लेखराम जी की बीर पत्नी ने दो हजार रुपये दान में दिये। इस गुरुम के अलावा चार सौ और भी जमा हुआ। जो संस्था आज विष्ट-विद्यालय क रूप में देहली की स्वतन्त्र शिक्षण-संस्थाओं में प्रमुख मानी जा रही है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परीक्षण को सफल कर दियाया है, जिसने शिक्षा-रक्षा के विशेषतः जोगों के विचार तथा आदर्शों को भी बढ़ा दिया है और जो अमर-शहीद स्वामी भद्रानन्द जी के हृदय की सन्तान होने से—'हृदयाधिजायसे'—उनका एकमात्र वंशधर-स्मारक है, उगरे प्रारम्भ, स्थापना अथवा इदुपाटन की कहानी इतनी-भी ही है। संसार में सभी शुभ कार्यों का प्रारम्भ प्रायः बहुत छोटे से होता है। गुरुद्वारा इस समय त्रिगुणा विद्यालय अथवा गद्दाव दीस

पढ़ता है उसका प्रारम्भ उसना ही अल्प अथवा छोटा था। हज़ारों को अपनी शीतल छाया का स्वर्गीय सुख पहुँचाने वाले बट वृक्ष का बीज कितना छोटा होता है? आज बटवृक्ष से भी अधिक फैले हुए गुरुकुल का बीज उसक बीज से भी छोटा था।

बाद में मुन्शी अमनसिंह जी ने भी गुरुकुल के लिये सर्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर ढाला और अपनी जमा की हुई सब रकम भी गुरुकुल की भेंट कर दी। वह रकम ग्यारह हज़ार रुपया थी।

३ विस्तार

गुरुकुल के विस्तार की कहानी बहुत रोचक, विस्तृत, शिक्षा-प्रद और महत्वपूर्ण है। गुरुकुल का विस्तार और उस का इस समय का रूप स्वतः ही एक ग्रन्थ हैं। उस ग्रन्थ को इस बीषनी के कुछ पृष्ठों में देना सागर को गागर में भरने के समान दुःसाहस-भात्र है। इन पृष्ठों में उसका केवल परिचय दिया जा सकता है। उस नवजात शिशु के समान गुरुकुल बड़ी शीघ्रता के साथ बढ़ता चला गया, जिस का जाजन-पालन माता-पिता द्वारा बड़ी सावधानी और सत्परता के साथ किया जाता है। किसान अपनी खेती और माछी अपने बगीचे के लिये जितनी कड़ी मेहनत करता है, उससे कहीं अधिक कड़ी मेहनत गुरुकुल के लिये उस के संचालकों ने की थी। पहिले ही वर्ष में कॉम्प-दियों के साथ-साथ कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिये गए थे।

जो स्थान बाद में दुमंजिला मकान बनने पर 'जाज किले' के नाम से मशहूर हुआ था, उसी स्थान पर गुरुकुल का मुख्य द्वार बना कर उसका उत्तर की ओर मुख्याधिष्ठाता, डाक्टर, सन्ध्या-रूपन, पानी, औषधालय, आभ्रम आदि के लिए कमरे बनाए गए थे और दूसरी ओर पढ़ाई के कमरे, स्टोर-रूम भाजन-भण्डार, रसोई आदि के बनाने का विचार किया गया। शुरू शुरू में इन इमारतों पर ७५०० रु० लगाया गया था। बाद में धीरे-धीरे यह शाला बनाई गई। स्थापना के समय की भौतिकियों के बाद गुरुकुल की पहिली इमारतों का इतना ही धरा था। मरुभारियों की संख्या और आवश्यकताओं की वृद्धि के साथ-साथ इमारतें भी बढ़ती चली गई। सात-आठ वर्षों में ही यह धरा केवल आभ्रम के लिये छोड़ दिया गया और विद्यालय (पढ़ाई) के लिये दूसरी इमारतें खड़ी की गईं। विक्रमी संवत् १९६६ में महाविद्यालय की स्थापना दान पर उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये महाविद्यालय के विशाल भवनों का निर्माण किया गया। महाविद्यालय का आभ्रम भी अलग बनाया गया। आचार्य जी का वैजना परिवार-गृह, चतुर्दशाना, गोराम्ना, उत्तर के लिये टिन शेट, व्यायामशाला, वर्षाया पट्टी में स्नानगृह आदि की धर्मशा ऐसी वृद्धि होगी गई कि 'गुरुकुल की रूपमें में पूर्ण, श्यायश और स्वच्छ उपनिवेश-सरीरी एक मयी की चली चम गई। महात्मा जी के एक विप्र-साक्षिभूट निः

हावर्ट चिट्ठी के पते पर आपको 'गवर्नर आफ गुस्कुल-फालोनी' लिखा करते थे।

सन्वत् १९६४ में अधिकारी-परीक्षा का सूत्रपात हो कर १९६६ में गुस्कुल में महाविद्यालय विभाग की स्थापना हुई। गुस्कुल की परीक्षाओं में अधिकारी परीक्षा ही सय से अधिक कठिन समझी जाती है। सन्वत् १९६८में गुस्कुलने विश्वविद्यालय का रूप धारण किया, जब कि दो स्नातकों को 'विद्यालकार' की पदवी से विभूषित कर उनको प्रमाणपत्र दिया गया। गुस्कुल का दीक्षान्त-संस्कार भी गुस्कुल की एक विशेषता है। जब आचार्य स्नातकों को विदाई का सन्देश देता है, तब उत्सव के निमित्त पचारे हुए बर्दा उपस्थित वस-पन्द्रह पजार स्त्री-पुरुषों की आँखों से अभुधारा वह निकलती है। पहले दीक्षान्त-संस्कार पर दिये गये महात्मा जी के भाषण की कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं। इन पंक्तियों से पाठकों को ब्रह्मचारियों के प्रति आचार्य की समत्व की भावना और गुस्कुल के सम्बन्ध की सब आकांक्षा का भी परिचय मिलेगा। उस भाषण में आचार्य जी ने कहा था—“यज्ञरूप परमात्मा धन्य है, जिसकी अपार कृपा से आर्य समाज के रचे हुए इस ब्रह्मचर्य-आत्म-रूपी महान्-यज्ञ का पहिला चरण आज समाप्त होता है। आर्य जाति का कौन ऐसा समासद है, जिसे सहस्रों वर्षों से लुप्त हुए इस दृश्य का आज पुनः प्रदर्शन कर प्रसन्नता न हो रही हो। गुस्कुल के स्नातको !

गुरुवर पं० काशीनाथ जी और पं० भोपमन जी

गुरुकुल-कलकत्ता के लिये चौक मारलिये के उत्पन्न व

सन् १९०४ में गुरुकुल निधि

कर कठोर व्यवहार करने के कारण पूर्यफ़ किया गया था। प्रतिनिधि-सभा में उनके पूर्यफ़ करने का प्रश्न उपस्थित होने पर महात्मा जी ने इन कारणों का प्रण करने में गंभीर नदी किया।

एक निजी पत्र में आप ने अपनी गुरुकुल की दिनचर्या के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा था—“मुझे एक पत्र का भी जवाब काश नहीं है। प्रातः ६॥ यज्ञ जितना आरम्भ करता है। ११॥ बने तक जितना, बाक करने और उच्चर जितना में लगा रहता है। इसी बीच में दो घण्टे पढ़ाता है। भोजन करके आप पढ़ना आराम करके फिर ६ घण्टे तक यही मेन पर बैठ कर काम। ६ घण्टे से फिर मिस्त्री-खाना, इमारत, यांत्रिक, खेती इत्यादि का निरीक्षण करता है। रात ४ ६ घण्टे तक यही सिद्धसिद्ध रहता है। यह एक बार लिखता है। इसलिये नहीं कि शिकायत है, प्रत्युत इसलिये कि निज पत्र न लिखने के कारण समझ में आजावे।” सब कहा जाय तो गुरुकुल में महात्मा जी का निज जीवन कुछ था ही नहीं। कई बार रात को उठ कर पढ़ने गुरुकुल के सम्बन्ध में विचार करते रहते थे और कभी कभी आप की भाँसों से भाँसू तक यहने लग जाते थे।

किसी महात्मा को कभी कोई कड़ी सजा देने का व्यवहार नहीं आता था। कभी एक-आध-चार ऐसा कोई व्यवहार आया भी तो आप को उसके लिये मर्यादित वेदना होती थी। महा

गुरुवर पं० काशीनाथ जी और पं० भीमसेन जी
मुम्बई-बांगरी के बगल और मादिल के पनाबाप
सन् १९०४ में लिया हुआ चित्र

एक बठोर व्यवहार करने का कारण प्रयत्न किया गया था। प्रतिनिधि-सभा में उनके प्रयत्न करने का प्रश्न उपस्थित होने पर महात्मा जी ने इन कारणों को प्रगट करने में सकोच नहीं किया।

एक निजी पत्र में आप ने अपनी गुरुकुल की दिनचर्या के सम्बन्ध में ठीक ही लिखा था—“मुझे एक पक्ष का भी अवकाश नहीं है। प्रातः ५॥ बजे लिखना आरम्भ करता हूँ। ११॥ बजे तक लिखन, डाक देखने और उत्तर लिखवाने में लगा रहता हूँ। इसी बीच में दो घण्टा पढ़ाता हूँ। भोजन करके आध घण्टा आराम करके फिर ५ बजे तक वही मेज पर बैठ कर काम। ५ बजे से फिर मिस्त्री-खाना, इमारत, बाटिका, खेतों इत्यादि का निरीक्षण करना हूँ। रात के ८ बजे तक यही सिलसिला रहता है। यह एक बार लिखता हूँ। इमलिये नहीं कि शिकायत है, प्रत्युत इसलिये कि निज्जु पत्र न लिखने के कारण समझ में आना है।” सच कहा जाय तो गुरुकुल में महात्मा जी का निज्जु जीवन कुछ था ही नहीं। कई बार रात को उठ कर अपने गुरुकुल के सम्बन्ध में विचार करते रहते थे और कभी कभी आप की आँसुओं से आँसू तक बहने लग जाते थे।

किसी ब्रह्मचारी को कभी कोई कड़ी सजा देने का अवसर नहीं आता था। कभी एक-आध-बार ऐसा कोई अवसर आया भी तो आप को उसके लिये मर्मांतक धैर्य होना होती थी। ब्रह्म-

धारी को सजा क्या देते थे, साथ में अपने को भी सजा दे लेते थे। सब से बड़ी सजा यह होती थी कि ब्रह्मचारी अनुभव करे कि उसने अपराध किया है और भविष्य में वसा अपराध न करने का बह सकल्प करे।

किसी ब्रह्मचारी के बीमार पड़ने पर महात्मा जी के लिये रात को सोना भी बूमर हो जाता था। उसके पीछे रात दिन एक कर देते थे। सम्बत् १९६५ में गुरुकुल में टाइफाइड की बीमारी फैली। ब्रह्मचारी नवीनचन्द्र का उसी बीमारी में देहांत भी होगया। अन्य कई ब्रह्मचारियों की अवस्था भी चिन्ताजनक होगई थी। ४ भाद्रपद सम्बत् १९६५ के 'प्रचारक' में गुरुकुल-समाचार क शीर्षक में ब्रह्मचारी नवीन की मृत्यु का जो दुःख-पूर्ण समाचार लिखा गया था, उसकी कुछ पंक्तियों से पता चलता है कि ऐसी बीमारी के दिनों में महात्मा जी कितने चिन्तित रहते थे। ये शब्द लिखते हैं—“१२ अगस्त के दिन को उसे, ब्रह्मचारी भीष्म को, दस्त लगे। मैं पहिली रात का जगा हुआ अभी दो घंटे ही सोया था कि फिर घुलाया गया। रात भर फिर आगते व्यतीत हुए। एक और ब्रह्मचारी को दस्त थे और दर्द कभी इधर कभी उधर। डाक्टर सुखदेव जी, जो ६० रातों के जागे हुए थे, बड़े ही कष्ट में रहे।”

एक बार ब्रह्मचारी परमानन्द पहाड़ी पर लंगल म बृक्ष से गिर पड़ा। उसकी अवस्था इतनी अधिक चिन्ताजनक होगई कि

उसके बचने की आशा नहीं रही। उसके लिये आप ने कितनी ही रातें जाग कर बिताईं। इसी प्रकार चीते के शिकार में ब्रह्मचारी महेंद्र घायल होगया। उसकी अवस्था भी बहुत चिन्ताजनक होगई। उसको औपघोषचार के लिये जाहौर भी भेजना पड़ा। उसके लिये आप ने न मालूम कितने दिन एक सरीखी चिन्ता में बिताये थे ? जाहौर से उसके सर्वथा निरोग होने का समाचार आने पर गुरुकुल में उत्सव मनाया गया था। वह उत्सव महात्मा जी के महीनों बाद चिन्तामुक्त होने की निशानी था।

तीन सौ ब्रह्मचारियों में आप प्रत्येक का नाम तो जानते ही थे, उनमें से प्रत्येक के स्वास्थ्य और उसकी पढ़ाई की सब रिपोर्ट भी आपकी जिब्दा पर उपस्थित रहती थी। ब्रह्मचारियों से इतना अधिक परिचित रहते थे कि उनके संरक्षकों के गुरुकुल आने पर उनकी बाल अवस्था सुरत से ही उनको पहचान लेते थे और परिचय देने से पहिले ही पूछ लेते थे कि क्या आप प्रमुख ब्रह्मचारी से मिलने आये हैं ?

ब्रह्मचारियों को खतरों से खोजने का आवी बना कर साइसी बनाने का आप विशेष ध्यान रखते थे। आस-पास की दुर्गम पहाड़ियों की एक-एक चट्टान से ब्रह्मचारी परिच्छिद्य थे। चारों ओर के घने जंगलों का एक-एक पत्ता ब्रह्मचारियों ने छाना हुआ था। गंगा की धारा उपधाराओं की चप्पा-चप्पा गहराई-चौड़ाई ब्रह्मचारियों ने नापी हुई थी। जंगलों और पहाड़ों में

आर्कषण की साक्षी मिलती है। सम्बत् १९६८ के बंशाष्ट मास में महात्मा जी को मुरादाबाद में महाशय जयमीनारायण जी का पत्र आया कि—“मुझे कुछ को यहाँ आकर दर्शन दीजिये और साथ ही कुछ भेंट भी ले जाइये।” महात्मा जी वहाँ पहुँचे तो वृद्ध महाशय ने तीन हजार का चेक उनके चरणों में गुरुकुल की भेंट चढ़ा दिया। इसी वर्ष २ ज्येष्ठ को आगरा क पेशनर ह्विपुटी कलेक्टर इन्दरीप्रसाद जी गुरुकुल पधारे। गुरुकुल का निरीक्षण करने के बाद महात्मा जी से कहा—‘मुझे कुछ दान करना था। भारतवर्ष के सब विद्यालयों की रिपोर्ट आदि देखीं, किन्तु कहीं भी वेदों की पढ़ाई का प्रबन्ध देखने में नहीं आया। यहाँ मेरा सन्तोष हो गया। पतलाइये किस काम में थोड़ा सा दान दूँ, जो वेद पढ़ने वाले छात्रों के काम आवे?’ थोड़ी बातचीत के बाद ही आप ने महात्मा जी के सामने ५१०० रुपये का पाठपत्र नोट आदि का ढेर जगा दिया। ऐसे बढ़ासम्पन्न सात्विक दानों की कितनी ही साक्षियाँ यहाँ दी जा सकती हैं। कितनी ही विपवा दक्षियों ने अपने भरखा-पोषण की कुछ भी परवा न कर गुरुकुल को हजारों रुपया एक समय एक हाथ से दिया है। बाद में ज्ञास-ज्ञास की रकम देने वाले और अपने अनुपम दान से गुरुकुल की एक-एक शाखा सुलझाने वाले भी कितने ही बानी पैदा होगये, पर फिर भी गुरुकुल आम जनता की संस्था है। सब-साधारण के भरोसे पर चलने वाली इतनी बड़ी कोइ

दूसरी संस्था भारत में नहीं है। बढ़ते-बढ़ते गुरुकुल का खर्च प्रति वर्ष लाख-सवा लाख तक पहुँच गया, किंतु उस सब की पूर्ति के लिये आम जनता की उपारता का ही सहारा रहा है। गुरुकुल को अन्य संस्थाओं के समान न सरकारी कोष से कभी कोई सहायता प्राप्त हुई, न किसी नरेश को 'राज्य' का मान देकर गुरुकुल ने उससे लाखों की खाना की और न किसी जलपति अथवा करोड़पति की पैली का मुँह ही गुरुकुल के लिये खुला। सर्व-साधारण पर निर्भर करते हुए लाखों के खर्च को पूरा करना गुरुकुल की ऐसी विशेषता है, जो उसको अन्य सब संस्थाओं से ऊपर उठाये हुए है। यही विशेषता उसकी लोक प्रियता का सब से बड़ा प्रमाण है। इस लोकप्रियता की और भी अधिक उत्कृष्ट साक्षी यह है कि गुरुकुल के लिये जब भी कभी किसी सामान की जरूरत होती थी, 'प्रचारक' में सूचना देने पर वह सामान गुरुकुल पहुँच जाता था। थाली, जोटे, कटोरे और कपड़े तक की आवश्यकता की सूचनायें 'प्रचारक' में प्रायः पहुँचने में आती हैं। गुरुकुल सर्वसाधारण का है, इसीलिये उसको सर्वसाधारण के सामने अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को भी उपस्थित करने में कभी संकोच नहीं हुआ। इस प्रकार आवश्यकता-पूर्ति होने का एक दृष्टांत बहुत मनोरंजक है। सम्वत् १९५८ में, गुरुकुल की स्थापना के पहिले ही वर्ष में, गुरुकुल के लिये योग्य डाक्टर की आवश्यकता थी। 'प्रचारक'

में किसी ने जित्त दिया कि यदि कोई डाक्टर अपनी सेवायें स्वेच्छाभाय से अपना नहीं कर सकता तो धार्य डाक्टरों को अपनी आमदनी में से डाक्टर का वेतन पूरा करना चाहिये। वस, पच्चीस-पच्चीस रुपये प्रति वर्ष देने के लिये कई डाक्टर तय्यार होगये।

गुरुकुल की शाखाओं से भी उसकी जोकप्रियता का पता लगता है। सब से पहिले मुजतान में वहां के रईस चौधरी रामकृष्ण जी की उदारता के फल-स्वरूप १३ फरवरी सन् १९०६ को गुरुकुल की पहली शाखा की स्थापना महात्मा मुन्शीराम जी के कर-कर्मजों द्वारा की गई। चौधरी जी ने ५० हजार की जमीन, २५ हजार का बाग, ५ हजार की कोठी और ३ हजार नकद इस शाखा के लिये दिया था। इसलिये उनके गाँव के नाम पर इस का नाम 'शाखा-गुरुकुल-देवबन्धु' रखा गया था। दो-तीन वर्ष बाद चौधरी जी का मन बदल गया। इसलिये शहर से तीन मील की धूरी पर ताराकुंड के समीप ६५॥ बीघा भूमि जेकर शाखा का प्रबन्ध किया गया। पहिले दसवीं श्रेणी तक की पढ़ाई का वहां प्रबन्ध था। अब केवल आठवीं श्रेणी तक है।

दूसरी शाखा कुल्लोस में सम्वत् १९६९ की पहिली धिशाखको स्थापित हुई इसकी आधारशिला की स्थापना भी महात्मा मुन्शी रामजी ने ही की थी। यह थानेसर के रईस स्वर्गीय ज्योतिप्रसाद

की शुभ कामना का सुफल था। उन्होंने इस कार्य के लिये दस हजार नक़्द और १०४२ बीघा भूमि देने की उदारता की थी। एक वर्ष बाद ही उनका देहांत होगया। वे अपने जगाये हुए पीरे को बढ़ता और फलसा-फूलता हुआ नहीं देख सके। यह गुरुकुल भी आठ भेयियों तक का ही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ का लल-वायु अत्युत्तम है। सन्यासाभम में प्रवेश करने के बाद विही रहते हुए जब भी कभी विभाम की आवश्यकता अनुभव होती थी, तब महात्मा जी यहाँ ही चले आते थे। उनको इस शाखा से कुछ विशेष प्रेम था। 'आदिम-सत्यार्थप्रकाश' और 'आर्यसमाज का इतिहास' लिखने का उपक्रम यहाँ ही बाँधा गया था। एक यूरो-पियन महिला ने आप को सौ रुपये यह कह कर दिये थे कि आप वह रकम अपनी किसी प्रिय संस्था को दें। आप ने वे सौ रुपये इसी शाखा-गुरुकुल को दिये थे।

तीसरी शाखा गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ के नाम से सम्वत् १९७० में देहली से बारह मील की दूरी पर स्थापित की गई थी। स्वर्गीय दानधीर सेठ रघूमल जी ने अपने भाई की स्मृति में एक लाख की रकम प्रदान कर इसकी स्थापना महात्मा जी के ही हाथों से करवाई थी। यह शाखा एक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा सुन्दर विशाल हवादार एकान्त आभम सम्भवतः किसी और शिष्या-संस्था के पास नहीं है। १९०० बीघा गुरुकुल की अपनी भूमि है। इस शाखा को देहली निवासी आर्य पुरुषा का गुरुकुल

कहा जाता है। यहाँ केवल मध्यम विभाग, अर्थात् छठी से दसवीं भेगी तक, की पढ़ाई होती है।

चौथी शाखा गुरुकुल-मटियल्लू के नाम से हरियाणा-प्रदेश के रोहतक जिले में मटियल्लू गाँव के पास जमुना नहर की एक शाखा के किनारे अत्यन्त रमणीक और एकान्त स्थान में स्थित है। इसकी आधार-शिला की स्थापना सम्वत् १९७२ में महात्मा जी ने संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद रखी थी। यह सत्या स्वर्गीय चौधरी पीरूसिंह के दान, वहाँ के आर्य पुरुषों के वत्साह और गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक श्री निरखनदब जी विद्यालकार के सतत-परिश्रम का शुभ परिणाम है। यहाँ शिक्षा निरग्रस्त ही जाती है। सरनाकों में किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं लिया जाता। अपन हंग की यह निराजी संस्था है।

पाँचवीं शाखा गुरुकुल-रायकोट लुधियाना जिले में है। आश्विन वदी द्वादशी सम्वत् १९७६ को संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के बाद महात्मा जी ने ही इसकी आधार-शिला रखी थी। यह स्वामी गङ्गागिरी जी महाराज के अभ्यवसाय का सुफल है। यहाँ केवल चार भेणियों की पढ़ाई का प्रबन्ध है। साथ में उपदेशक विद्यालय भी है।

गुजरात प्रान्त में स्थित गुरुकुल विद्यामन्दिर-सूपा गुरुकुल की बढ़ती हुई लोकप्रियता का सब से अधिक उज्ज्वल और

जी को अपने सम्बन्ध में निराश नहीं किया। अधिकतर कुलपुत्रों के लिये उन को इतना गौरव और अभिमान था, जितना कि किसी भी पिता को अपने पुत्र के सफल जीवन के लिये हो सकता है।

६. भ्रम और विरोध

अल्प रूप में आरम्भ किये गये इस महान् कार्य को सफलता तक पहुँचाने के लिये महात्मा जी को अपेक्षा से अन्त तक बराबर विरोधी परिस्थितिमें से ही होकर गुजरना पड़ा था। एक तो गुरुकुल को कालेज-दल वालों ने अपने मुँहासे में खड़ी की गई सस्था समझ कर उसके सम्बन्ध में भ्रम फैलाने और उसका विरोध करने में कोई बाव ठठा नहीं रन्वी। गुरुकुल की स्थापना होने के बाद पहिले ही वर्ष में पंजाब में कुछ इस प्रकार की निराधार बातें फैलाई गई थी कि गुरुकुल में भोजन का ठीक प्रबन्ध नहीं है, मकानों में नमी बहुत अधिक है, बीमारों की देखरेख का कोई प्रबन्ध नहीं है, मद्य ब्राह्मचारियों के पद पूजा आये हैं, वस ब्राह्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है और ७६ में कड़ा इस वर्ष में फाल के प्रास हो जायेंगे। ऐसी निराधार बातों का निराकरण 'अचारक' द्वारा निरन्तर किया जाता रहा। उनसे हानि तो अवश्य हुई किन्तु ऐसी हानि नहीं हुई जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती थी।

विरोधी दल वालों की अपेक्षा अपने ही दल के लोगों द्वारा विरोध निस्सन्देह ऐसा था, जो गुरुकुल की उन्नति और उसके विकास के लिये वास्तव में बाधक साबित हुआ। कुछ लोग तो सभी स्थानों में ऐसे होते हैं, जिनकी भले कार्यों का विरोध किये बिना सन्तोष नहीं होता। सम्भवतः ऐसे ही कुछ लोगों ने गुरुकुल की स्थापना होते ही उसके मार्ग में कांटे पखरने शुरू कर दिये थे। महात्मा जी पर गबन और कड़कमें बैजा खर्च करने का भी दोष लगाया गया था। सन् १९०५ तक के प्रतिनिधि-सभा और गुरुकुल के आय-व्यय का लेकर सन्देश, भ्रम तथा विरोध का इतना बड़ा सूझान खड़ा किया गया कि २७ मई १९०५ की प्रतिनिधि-सभा में सभा के प्रधान होत हुए भी उनके प्रतिकूल इस आशय के प्रस्ताव उपस्थित किये गये कि—“सात प्रतिनिधियों द्वारा पेश की गई निम्नलिखित बातों के लिये जांच कमेटी नियुक्त की जाय—

(१) जाला मुन्शीराम इन योग्य नहीं हैं कि उन पर सार्वजनिक कामों के लिये दान में दिये जाने वाले रुपये के सम्बन्ध में विश्वास किया जा सके, क्योंकि उन्होंने कार्य प्रतिनिधि-सभा के १४ हजार रुपये का गबन किया है, और (२) न जाला मुन्शीराम किसी धार्मिक-संस्था के निम्नेवार और विश्वसनीय पद के अधिकारी बनाये जाने के योग्य हैं, क्योंकि अपने विरोधी सख्तों पर कूठे दोष लगाने तथा उनको गढ़में की उनकी भावत है, जिससे सर्व-

साधारण में उनके विरोधियों की कुछ प्रतिष्ठा न रहे ?" पर प्रतिनिधि सभा में विरोधियों की धाज नहीं गयी । ४४ के विरुद्ध १७ सम्मतियों से यह प्रस्ताव गिर गया । उसके बाद विरोधियों ने समाचार-पत्रों में गन्दगी फैलाना और पैम्फलेट छाप कर बंटवाना शुरू किया । विरोधियों की हरकतें जब अति पर पहुँच गईं, तब महात्मा जी ने 'दुखी दिल की पुरखे दास्तान' के नाम से कोई छः सौ पृष्ठ की पुस्तक लिख कर उस विरोध के दूरान को शान्त किया । इन विघ्न-सन्तोषी लोगों का दल बाद में ध्वन-पार्टी की स्मृति के नाम से मशहूर हुआ, जो 'आर्य-पत्रिका' द्वारा समय-समय पर गुरुकुल पर प्रायः धावा बोजता रहा ।

विरोध और भ्रम पैदा करने वालों में ऐसे लोग भी कुछ कम नहीं थे, जो गुरुकुल से किसी कारणवश पृथक् किये गये थे । ऐसे अलग किये हुए कई अभ्यापकों तथा अधिष्ठाताओं ने कनखज-हरिद्वार में महीनों बेरा जमा कर गुरुकुल की जड़ों को उखाड़ने का यत्न किया । पर, वे भी अपने यत्नों में सफल नहीं हो सके । महीनों महात्मा जी की गोद में धरों की तरह पलने वाले, आर्यसमाज की शरण में आकर मियाँ से आर्य बनने वाले अब्दुलगाफूर उर्फ 'धर्मपाल' ने भी गुरुकुल के विरुद्ध कुछ कम उपद्रव नहीं मचाया । आर्यसमाज में उसने जो गन्दगी फैलाई थी, उसमें कमीनेपन की हद कर दी गई थी । गन्दगी

और कमीनेपन का धैसा उदाहरण कहीं टूटने पर भी मिजना सम्भव नहीं। गुरुकुल से गवन के अपराध में निकाले गये गोविन्दराम, अपनी ही करतूतों से मौकूफ हुए माराययादास और सरदार गुरुयक्षासिंह आदि को शिखरगुठी बना कर धर्म-पाल ने अपने पक्ष 'इन्द्र' 'पतीन्द्र' और 'अर्जुन' द्वारा गुरुकुल पर काले यादजों का घटाटोप पैदा करने में कोई कसर नहीं रखी, किन्तु महात्मा जी ने घरसने से पहिले ही इस घटाटोप को छिन्न-भिन्न कर दिया था।

इस प्रकार किये जाने वाले अधिकांश आरोप मनोरञ्जन की ही सामग्री होते थे, किन्तु उनके भी निराकरण के लिये महात्मा जी को 'प्रचारक' के कई पृष्ठ काले करने पड़ते थे। सम्बत् १९६५ में ऐसे आरोप किये जाते थे कि गुरुकुल कं ब्रह्म-चारी मूछ-दाढ़ी मुडवाते और बाल सँधारते हैं, उनको घोड़ों की सवारी सिखाई जाती है, वे साबुन जगाते हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, वे अंग्रेजी ढंग के खेज खेजते हैं, उनको इतिहास तथा भूगोल पढ़ाया जाता है साइन्स की पढ़ाई पर अधिक खर्च किया जाता है, अध्यापक ही परीक्षा लेते हैं और शिष्या मुफ्त नहीं दी जाती। इन आरोपों के उत्तर में महात्मा जी को सम्बत् १९६५ के ८ भाषण के 'प्रचारक' में कोई ५ पृष्ठ का लेख लिखना पड़ा था। जैसे भी प्रत्येक वर्ष में एक बार तो उनको विरोधियों के प्रतिफल खण्डहस्त होना ही पड़ता था।

जिस लेख की ओर ऊपर संकेत किया गया है, उसका आरम्भ में महात्मा जी ने लिखा था—“आर्यसमाज के अन्दर ही ऐसे विश्वासघाती पुरुष विद्यमान हैं, जिन्होंने अपने आप को गुरुकुल का हितैषी प्रसिद्ध करते हुए उस को जड़ से उखाड़ने का षीड़ा उठा लिया है। स्वार्थ ने ऐसे पुरुषों को अन्धा कर दिया है।” सम्बत् १९६७ के माघ मास में ‘प्रचारक’ में १५ पृष्ठ का लेख ऐसे ही आक्षेपों के निराकरण के लिये लिखा गया था, जिसका शीर्षक था—“बड़े से बड़े व्यक्तियों के आक्रमण से भी परमात्मा ने गुरुकुल की रक्षा की है”, और उसका आरम्भ किया गया था ‘मन्युरसि मन्युं मयि धेहि’ की वैदिक प्रार्थना से, जिस से पता लगता है कि उस समय ये आक्षेप सभ्यता की मर्यादा का भी अतिक्रमण कर गये थे। उस लेख की प्रारम्भिक पंक्तियाँ ये थीं—“ब्रह्मचर्याभ्रम के उद्धार के लिये जिस दिन गुरुकुल की पाठविधि तथा उसका प्रबन्ध सम्बन्धी नियम हाथ में लेकर सेवकों ने काम करना आरम्भ किया था, उसी दिन से गुरुकुल पर बम-प्रहार शुरू हो गये थे। अपनों और वेगाना, आर्यों और अनार्यों—सभी प्रकार के पुरुषों ने उस को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिये नाना प्रकार के प्रयत्न किये। किंतु जब गंगा-सप्त पर पहुँच कर ब्रह्मचारियों के समूह ने इम जगल को वेदमन्त्रों की स्वनि से गुंजाना शुरू किया, तब से तो आक्रमणों की कुछ गिनती ही

नहीं रही। हर तीसरे महीने गुरुकुल की समाप्ति-सूचक विविध भविष्यवाणियाँ सुनने में आती रहीं। जत्थों पर जत्थे इसको गिराने के लिये घने, आक्रमणों पर आक्रमण हुए, जिन से न केवल इस के सेवकों के ही घदन चलनी-से घन गये, प्रत्युत उन घाटों के निशान गुरुकुल की सस्या और उस के प्रबन्ध पर भी अब तक लगे हुए हैं।” इन उद्धरणों से पता लगता है कि किस विरोधी परिस्थिति में लड़ा में विभीषण की तरह महात्मा जी को गुरुकुल के संचालन का काम करना पड़ता था। यह उन के ही धैर्य और हिम्मत का काम था कि ऐसे विरोध में भी वे इतने वर्षों तक अपने कर्तव्य-पालन में बराबर लगे रहे।

७. गुरुकुल और प्रकाश-पार्टी

इस धैर्य और हिम्मत के सामने तब सहसा ही सिर झुक जाता है, जब यह देखने में आता है कि गुरुकुल की स्वामिनी प्रतिनिधि-सभा और उस की प्रबन्धकारिणी अन्तरंग-सभा भी महात्मा जी के लिये छतनी सहायक सिद्ध नहीं हुईं जितनी कि होनी चाहिये थी। गुरुकुल की समर्थक जाहौर की प्रकाश-पार्टी की भी गुरुकुल के प्रति प्रायः टढ़ी ही दृष्टि रही। गुरुकुल का काम करते हुए यह शिक्षायुक्त महात्मा जी को बराबर रही कि प्रतिनिधि-सभा अथवा अन्तरंग-सभा गुरुकुल को यथेष्ट समय

स्वयं पर भरती होकर अपना सिर कटवाते हैं। गुरुकुल में शिक्षित होने के बाद ऐसा करने वाले आर्यमी सरकार को नहीं मिलेंगे।” गुरुकुल के जिन छत्सवों का पीछे कुछ बर्षन किया गया है, उन के सम्बन्ध में इस लेख में लिखा गया है—“कांगड़ी में मनाये जाने वाले गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर कोई साठ-सत्तर हजार आर्यमी प्रति वर्ष इकट्ठा होते हैं। कई दिनों तक यह उत्सव होता है। पुलिस, स्वास्थ्यरक्षा आदि का सब प्रबन्ध गुरुकुल के अधिकारी स्वयं करते हैं। बंगाल में मेजों पर जिस प्रकार स्वयंसेवक सब प्रबन्ध करते हैं, वैसे ही यहां ब्रह्मचारी स्वयंसेवकों का सम काम करते हैं। संगठन की दृष्टि से यह काम विज्जकुल नुष्टि-रहित है। उत्सव पर इकट्ठा होने वाले जोगों का उत्साह भी आश्चर्यजनक होता है। बड़ी बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं और अच्छी संख्या में उपस्थित होने वाली स्त्रियां आभूषण तक देती हैं।” गुरुकुल के उद्देश्य की नीमांसा करते हुए उस के तपस्वी, कठोर, संघर्षी और निर्भीक जीवन का रोना रोते हुए फिर लिखा गया है—“विचारणीय विषय यह है कि गुरुकुल से निकले हुए इन सन्यासियों का राजनीति के साथ क्या सम्बन्ध रहेगा ? इस सम्बन्ध में गुरुकुल की, महाशय रामदेव की लिखी हुई एक रिपोर्ट की श्रुतिका बड़ी रोचक है। उस के अन्त में लिखा है कि गुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वांग में राष्ट्रीय है। आर्यसमाजियों

श्री हरिश्चन्द्र जी विशालकार
श्री मुन्शीराम जी के बड़े पुत्र

का वाइचिल 'सत्यार्थप्रकाश' है, जो देशभक्ति के भावों से भ्रोत प्रोव है। गुरुकुल में इतिहास इस प्रकार पढ़ाया जाता है, जिस से ब्रह्मचारियों में देशभक्ति की भावना उत्थित हो। उन में उपदेश और उदाहरण दोनों से देश के लिये उत्कट प्रेम पैदा किया जाता है। इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि गुरुकुल में यत्रपूर्वक ऐसे राजनीतिक सन्यासियों का दल तय्यार किया जा रहा है, जिसका मिशन सरकार के अस्तित्व के लिये भयानक संकट पैदा कर देगा।" इसी प्रकार एक गुप्तचर ने अपनी डायरी में गुरुकुल के सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ लिखी थीं—“गुरुकुल की दीवारों पर ऐसे चित्र लगे हुए हैं, जिन में अंगरेज़ी-राज से पहले की भारत की अवस्था और अंगरेज़ों के फलकवा आने की अवस्था दिखाई गई है। जखनऊ के सन् १८५७ के राज-विद्रोह के चित्र भी लगाये गये हैं। बिजनौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मि० एफ० फोर्ड ने जोन आफ़ आर्क का भी वह बड़ा चित्र गुरुकुल में लगा हुआ देखा था, जिसमें वह अंगरेज़ों के विरुद्ध सेना का सञ्चालन कर रही है।”

इस प्रकार गुरुकुल की हर एक दीवार के पीछे से सरकारी लोगों को राजद्रोह की गंध आती थी। यज्ञशाला के नीचे उन की दृष्टि में एक तहखाना बना हुआ था, जिस में उन की समझ के अनुसार गोला-बारूद बनाने की ब्रह्मचारियों को शिक्षा दी जाती थी। सरकारी गुप्तचरों का गुरुकुल में ताँता बंधा रहता

शुक्ल में वायसराय खाई चैम्सफार्ड (२)

(वाक्य में बहुराजा क नामदे)

वायसराय स भगवासा की बावपीठ कर रहे है सर जम्म मल्लम कुल हूँ पर इ ।

आपने गुरुकुल की शिक्षा, प्रयत्न और महाचारियों के स्वास्थ्य पर पूरा सन्तोष प्रकट किया।

कहा जाता है कि सब अधिकारियों के इस प्रकार गुरुकुल में आने का एक कारण यह था कि किसी प्रकार गुरुकुल को सरकार की मुनहरी ज़िंजियों में जकड़ा जाय। यदि गुरुकुल के सचालकों की ओर से कुछ थोड़ा-सा भी संकेत मिलता तो जो सरकारी सहायता दूसरी संस्थाओं को नाक रूझाने और हाथ-पैर जोड़ने पर भी नसीब नहीं होती, वह बनायास ही गुरुकुल को मिल जाती। पर, गुरुकुल अपने आदर्श पर दृढ़ रहा और उसके सचालक, विशेषतः महात्मा जी, उस जाल से बचे रहे। उन्होंने महाराणा प्रताप का मूल-व्यास का अज्ञानी जीवन पसन्द किया और स्वामिमान को खोकर मानसिंह के भोग विजास के जीवन की ओर आँस भी नहीं फेरी। सम्भवतः इसी ओर संकेत करते हुए महात्मा जी ने लिखा था—“गुरुकुल अपने जन्म दिन से अब तक, नौकरशाही के जाल से बचा हुआ, अपना काम करता आया है। इसके सचालकों को क्या-क्या प्रमाण नहीं दिखे गये? किन मुनहरी ज़िंजियों को आलीशानता का अभिमान करने वाले अन्य शिक्षणालयों ने बड़ी खुशी से पहिन लिया, मन छुमाने वाली वे ज़िंजियें न जाने कितनी बार उनके सामने पेश की गईं। परमेश्वर ने उनको ऐसी वास्तवता से बचने की बुद्धि दी।” सरकारी अधिका-

रियों का रख बंद करने से इतना ज़ाहम अवश्य हुआ कि गुमराओं की सन्देह-वृष्टि से गुरुकुल की कुछ समय के लिये रखा हो गई और उस के अधिकारी एवं संचालक संशयात्मक-वृत्ति से ऊपर उठ कर सर्वतोभावेन गुरुकुल की सेवा में लग गये।

६. आकर्षण और विशेषतायें

गुरुकुल एक ऐसा परीक्षण था, जिस की कृतकार्यता और सफलता पर शुरू से ही सन्देह प्रगट किया जाता था। श्रीशुव रेन्के मैकडानल्ड की पीछे दी हुई सम्मति बिजकुल ठीक है कि मैकाले के १८३६ के उस सुप्रसिद्ध लेख के बाद, जिस द्वारा भारत में वर्तमान नैतिकता शून्य सरकारी शिक्षा का सूत्रपात हुआ था, केवल गुरुकुल ही एक परीक्षण है जो उस क प्रतिद्वन्द्व किया गया है। धारा के ठीक विपरीत धरने वाले की सफलता पर किस को विश्वास हो सकता है? गुरुकुल की भी ऐसी ही स्थिति थी। जंगल में माता-पिता से अलग साक्षर-वय तक बालकों के रहने की कल्पना तक लोगों के लिय विश्वास से बाहर की बात थी। पर, महात्मा मुरारीराम जी की बड़ा, विश्वास और तत्परता ने गुरुकुल की सफलता क रूप में इस श्भव को भी सम्भव बना कर दिखा दिया। उस की जिस जोषप्रियता का पीछे रहस्य किया जा चुका है, उस सफलता का परिषय देने के लिये पयाप्त है।

उस की सफलता की एक और साक्षी दी जायगी और वह है गुरुकुल का आकर्षण। इस आकर्षण में आर्य जनता तो गुरुकुल की ओर ऐसी खिंचती चली गई कि गुरुकुल उस के लिये ऐसा तीर्थ बन गया, प्रति वर्ष उत्सव के समय लिस के दर्शन करना आर्य जनता अपना कर्त्तव्य समझती है। आर्य जनता के अलावा कट्टर सनातनी, ईसाई, मुसलमान, यूरोपियन—न केवल अंग्रेज किन्तु अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन आदि भी—गुरुकुल की ओर आकर्षित होते गये हैं। समाज-सुधार, मालु-भाया हिन्दी के पुनरुद्धार और मौलिक शिक्षा के विस्तार आदि की दृष्टि से गुरुकुल निस्सन्देह आदर्श संस्था है, इसलिये ऐसे लोगों का उस की ओर आकर्षित होना स्वामयिक है, किन्तु ऐसे लोग भी गुरुकुल की ओर आकर्षित हुए, जिन का गुरुकुल के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।

अलीगढ़ मुस्लिम-यूनिवर्सिटी का कमीशन गुरुकुल आया और उस पर मुग्ध हो गया। डाक्टर अन्सारी और वैरिस्टर आसफ़ाजी सरिले निष्पत्ता मुसलमान गुरुकुल गये और उस पर जद्द हो गये। जो मुसलमान गुरुकुल को साम्प्रदायिक संस्था समझते हुए यह सोचते थे कि उनको वहाँ अपने बर्तन में कोई पानी तक नहीं पिलायेगा, जब ब्रह्मचारियों और अध्यापकों ने उनके साथ बैठ कर माई-माई की तरह भोजन किया तब उनकी आँखें खुलीं और गुरुकुल ने उनके हृदयों में

कर लिया । कजकता-यूनिवर्सिटी कमीशन के प्रधान मि०
 सैडजर और भी आशुतोष मुखर्जी गुरुकुल आये; उन पर गुरुकुल
 का जो असर हुआ, वह सैडजर कमीशन की रिपोर्ट में दर्ज है ।
 मि० सैडजर ने गुरुकुल का खूब गहरा अवलोकन करने
 के बाद कहा था—“मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के
 परिचाय में गुरुकुल को अमूर्तपूर्व सफलता प्राप्त हुई है।”
 माननीय श्रीनिवास शास्त्री सरीखे नरम से नरम, लाला लाल
 पतराय जी सरीखे गरम से गरम, पंडित मोतीलाल जी नेहरू
 सरीखे उग्रतम राजनीतिज्ञ, पंडित मदनमोहन जी माजवीय सरीखे
 फूंक-फूंक कर आगे कदम बढ़ाने वाले और गुरुकुल से भी बड़ी
 संस्था के संस्थापक, सेठ जमनालाल बजाज सरीखे अद्वाचम्य
 साधु-स्वभाव महानुभाव, भारतकोफिला श्रीमती सरोजिनी नायडू
 सरीखी महिला, शान्तिनिकेतन (बोसपुर) के संस्थापक धिरक
 धिर्यात श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर सरीखे महापुरुष और जगद्बन्धु
 महात्मा गांधी सरीखे सन्त आदि सब को ही, भिन्न भिन्न रुचि
 और भिन्न भिन्न स्वभाव रखते हुए भी, गुरुकुल ने अपनी ओर
 आकर्षित किया और सब क हृदयों में अपने लिये एक-सा स्थान
 बनाया । जिले क मजिस्ट्रेट, प्रान्त क गवर्नर और भारत के
 वायसराय के लिये भी गुरुकुल में कुछ आकर्षण था । रुड़की के
 ब्याइएट मजिस्ट्रेट मि० आर सी. दावर्ट ने ठीक ही लिखा था—
 “गुरुकुल एक अद्भुत संस्था है, जिसका प्रबन्ध अत्युत्तम है।

इसको देख कर मुझको पैस्टर-हाउस का अपना विद्यार्थी जीवन सहसा याद आगया। गुरुकुल में अपनी मौलिक पद्धति के साथ विज्ञायत के सार्वजनिक स्कूलों की अच्छाई का मिश्रण किया गया है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी है और जनता की आम भाषा ही शिक्षा का वास्तविक माध्यम है। मैंने भारत में कहीं और ऐसे स्वस्थ और प्रसन्न बालक नहीं देखे। अध्यापक निस्वार्थी हैं और अपने शिष्यों के चरित्र-गठन का पूरा ध्यान रखते हैं।" सरकारी अधिकारियों की ऐसी सम्मतियों से गुरुकुल की सम्मति-पुस्तक बरी पड़ी है।

विज्ञायत से भारत के सुप्रसिद्ध स्थानों की यात्रा के लिये आने वाले विदेशी यात्री गुरुकुल अवश्य आते थे। यूरोप के कई समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि मि० नेविन्सन ने, विज्ञायती पत्रों में गुरुकुल की इतनी प्रशंसा की थी कि कितने ही विदेशी यात्री उनके लेख पढ़ने के बाद ही गुरुकुल आये थे। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा विज्ञान विद्वान्-वकील मि० मायरन् एच० फेल्प्स ने गुरुकुल की प्रशंसा में इलाहाबाद के 'पायोनियर' में बहुत से विस्तृत पत्र लिखे थे। वे इतने प्रभावशाली पत्र थे कि 'पायोनियर' का वही सम्पादक लेखमाला के अन्त में गुरुकुल की प्रशंसा करने के लिये बाध्य हुआ, जो पहिले उनको प्रकाशित तक करने में संकोच करता था। फेल्प्स गुरुकुल के साथ इतने तन्मय होगये थे कि उनका नाम गुरुकुल में पी० क्यानारायण रख

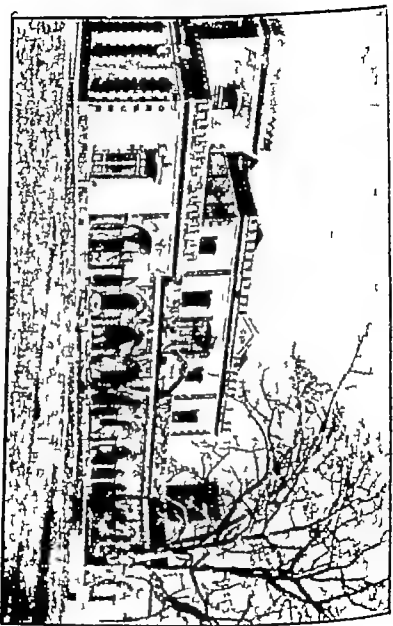
१० गुरुकुल और महात्मा गांधी

गुरुकुल के साथ जगद्गुरु महात्मा गांधी का सम्बन्ध एक ऐतिहासिक घटना है। उस का उल्लेख स्वतन्त्र रूप में ही किया जाना चाहिये। गुरुकुल के प्रति महात्मा गांधी के आकर्षण का एक इतिहास है। जंगल में शहरी जीवन से दूर रहते हुए भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में देश के कष्टों को अनुभव करते और उन क प्रतिकार के लिये कुछ-न-कुछ त्याग करने की अद्भुत भावना घर किये हुए है। सम्वत् १९६४ के दुर्मिष में ब्रह्मचारियों ने अपना दूध बन्द कर के उस की बचत दुर्मिष-पीड़ित भाइयों की सहायतायें भेजी थी। सम्वत् १९६५ में दक्षिण हैदराबाद और सम्वत् १९६८ में गुजरात में दुर्मिष पड़ने पर भी ब्रह्मचारियों ने अपने त्याग का योग्य परिचय दिया था। सम्वत् १९७०, ईस्वी सन् १९१३-१९१४, में जब महात्मा गांधी ने अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिये सत्याग्रह का धर्मयुद्ध छेड़ा हुआ था और भारत में एंग्लो-गोखले उस के लिये चंदा एकत्रित कर रहे थे, तब गुरुकुल क ब्रह्मचारियों ने भोजन में कुछ कमी करके और अधिकतर दक्षिण क दूधिया घाघ पर ठिठुरती सरसों में कठोर मजूरी करके १४०० रुपया उस धर्मयुद्ध की सहायतायें भेजा था। यह रुपया भीमूण गोखले के पास तब पहुँचा था, जब वे हठाश हो कर गहरी

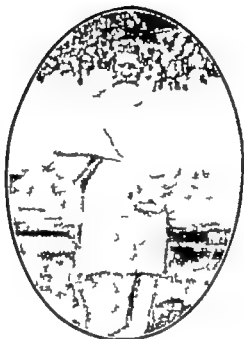
गुरुकुल-कगड़ी का प्रारम्भिक दृश्य

महात्मा मुन्शीराम जी अपने जीवन-साथी भवभारी जी साक्षिप्राम जी के साथ
 गुरुकुल-कगड़ी की स्थापना के समय बनाई गई छौपडियों के पास
 बस के दृष्ट के नीचे लगे हैं ।

गुरुकुल-कांगड़ी का महाविद्यालय-भवन

चिन्ता में पड़े हुए थे। कहते हैं, उन्होंने उस रकम को १५ हजार से भी अधिक कीमती समझा था और वे प्रसन्नता में कुर्सी पर से उठकर पड़े थे। श्रीयुत गोखले ने महात्मा मुन्शीराम जी को ता० २७ नवम्बर सन् १९१३ को देहली से एक पत्र में इस सम्बन्ध में लिखा था—“मुझे रैवरैण्ड ऐगडरुज और परिब्रत हरिश्चन्द्र ने बताया है कि किस प्रकार गुरुकुल के प्रहारी दक्षिण-अफ्रीका के सत्याग्रह के लिये धी-बूध छोड़ कर और साधारण कुलियों और मजूरों की तरह मजूरी करके रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। दिज हिजा देने वाले इस देशभक्तिपूर्ण कार्य के लिये मैं उनको क्या धन्यवाद दूँ ? यह तो उनका धैर्य ही अपना काम है जैसे कि आपका और मेरा है। वे इस प्रकार भारतमाता के प्रति अपने ढंग से अपने कर्तव्य का पावन कर रहे हैं। फिर भी भारतमाता की सेवा के लिये त्याग और भस्मा का जो आदेश उन्होंने देश के युवकों तथा धूर्तों के सामने उपस्थित किया है, उसकी अन्त करण से प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह सकता। मैं आपका अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा यदि आप मेरे ये भाव किसी तरह उन तक पहुँचा देंगे।” इसी पत्र में आपने लिखा था—“आप मुझे गुरुकुल जाने के लिये प्रायः कहते हैं। मुझको अत्यन्त खेद है कि मैं अब तक भी गुरुकुल नहीं आ सका। यदि अवस्था अनुकूल रही तो जनवरी १९१५ में वहाँ आऊँगा। मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ।”

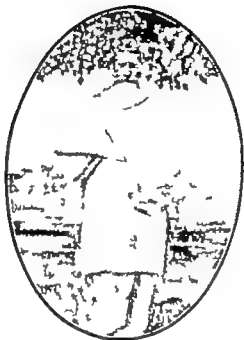

आचार्य मुन्शोराम जी

आचार्य तथा मुख्याभिप्रेता, शुम्कुल विचविपलय-नगरी

१. सरकारी कोप का कारण

“क्या हवा का रुख यह नहीं बतला रहा कि वास्तव में भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाला आर्यसमाज ही है, फिर यदि गवर्नमेण्ट के कर्मचारी व्याकुल होकर आर्यसमाज पर झूठे दोषारोपण करें तो आश्चर्य क्या है ?”—ये शब्द हैं जो महात्मा मुन्शीराम जी ने आर्यसमाज पर सरकारी कोप के कारणों की मीमांसा करते हुए सम्यत् १९६५ में लिखे थे। परंतु आर्यसमाज एक चठती हुई संगठित शक्ति था, जिसे सरकार का मयभीत होना स्वाभाविक था। पश्चिमीय देशों के राज्य के विस्तार और स्थिरता के साधनों में ‘बाइबिल’ का

आचार्य मुन्शीराम जी

बाल्याय तथा मुन्शीरामजी, शुक्ल-विद्ययालय-कांग्रेस

१. सरकारी कोप का कारण

“क्या हवा का रुख यह नहीं थपड़ा रहा कि वास्तव में भारतवर्ष का वर्तमान इतिहास बनाने वाला आर्यसमाज ही है, फिर यदि गवर्नमेण्ट के कर्मचारी व्याकुल होकर आर्यसमाज पर सूठे दोषारोपण करें तो आश्चर्य क्या है ?”—ये शब्द हैं जो महात्मा मुंशीराम जी ने आर्यसमाज पर सरकारी कोप व कारणों की मीमांसा करते हुए सम्बत् १९६५ में लिखे थे।

समुद्र: आर्यसमाज एक बठती हुई संगठित शक्ति था, जिस से सरकार का मजबूत होना स्वभाविक था। पश्चिमीय देशों के राज्य के विस्तार और स्थिरता के साधनों में ‘बाइबिल’ का

भी प्रमुख स्थान है। सन् १८५७ के राजद्रोह का दमन करते हुए अंगरेज भारत में अपने राज्य का थोड़ा विस्तार कर चुके थे। उस के बाद वे उस को स्थिर बनाने में लगे। ईसाइयों के दल के दल समूचे भारत को ईसाई बनाने के मनसूबे बांध कर जैसे ही भारत में आ रहे थे, जैसे कि कोई राजा अपनी सेनाओं को दूसरे देश को विजय करने के लिये भेजता है। लार्ड क्लाइव के बाद लार्ड मैकाले का भारतीयों को दोगले अंगरेज बनाने का मिशन शिष्टा विस्तार की आड़ में सन् १८३५ से ही अपना काम कर रहा था। उस ने एक पत्र में अपने पिता को ठीक ही लिखा था कि पच्चीस वर्ष बाद बंगाल में एक भी आस्तिक हिन्दू नहीं रहेगा। जो काम औरंगजेब की तख्तार (!) से मुगलों के आठ-नौ वर्ष के शासनकाल में नहीं हुआ था, उस को ईसाई चौयाई शताब्दि में करने का अटूट विश्वास किये हुए थे। ब्राह्मणसमाज और प्रार्थनासमाज आदि को इसाइयत की छहर हजम कर चुकी थी। पर, प्रार्थनासमाज उम के लिये पीन की दीवार साबित हुआ। आयसमाज के साथ टकराते ही ईसाई मिशनरियों का सुसम्बन्ध टूटा और उन्होंने देखा कि उन की स्वप्न-सृष्टि की उमरों का पुरा होना सम्भव नहीं है। धोर का जैसे अपने पैर की आहत से भय लगता है, जैसे ही ईसाई प्रार्थनासमाज से घबरा बठे और उन क मरोसे भारत में अपने साम्राज्य की अर्द्ध पाताल में पहुँचाने की आशा जगाये हुए

अंगरेज भी व्याकुल हो गये। ऐंग्लो-इण्डियनों और ईसाई मिशनरियों को धर्मसमाज के हर एक काम में राजद्रोह धीखने लगा। सिखों और मुसलमानों की भरती को भी धर्मसमाज के प्रचार से चोट लगी। उन के चरागाह के द्वार बन्द हो गये। इस पर उन्होंने भी धर्मसमाज के विरुद्ध ईसाई पादरियों के हाथ में हाथ मिलाया। मादू, मूर्तिपूजा, अशुद्ध-वाद् आदि का खण्डन करने से पोंगापन्थी हिन्दू भी धर्मसमाज से नाराज हो विद्रोही-दल के साथ जा शामिल हुए। धीरे धीरे अहिंसक का बंधन करने के लिये कौरव-दल के सभी महारथियों ने कंधर फस ली। ईस्वी सन् १८८३ से ही ईसाई पादरियों ने धर्मसमाज को राजनीतिक सत्ता पहना शुरू कर दिया था। मुन्शीराम जी ने इस सम्बन्ध में लिखा था—“धर्मसमाज के पोलिटिकल समाज होने का सारा सन्देह ईसाई मिशनरियों ने ब्रिटिश कर्मचारियों के दिलों में डाला था। गरीब हिन्दुओं को वास्तु में सदा पछाड़ने के धर्म्यासी पादरियों को जब धर्मसमाज में पले धालकों तक से पटकनी, पर पटकनी मिलने लगी, तब वे थोड़ी करतूतों पर खतर आये और उन्होंने सरकारी अधिकारियों को विश्वास दिखाना आरम्भ किया कि धर्मसमाज से किञ्चिदपन मत को तो कम भय है, अधिक भय गवर्नमेण्ट को है।” इस सन्देह के लिये ऋषि दयानन्द के लेखों में का-
 गुप्तायश भी थी। भले ही धर्मसमाज उस समय की

की नीति से सहमत नहीं था और चाहे इस समय की नीति में भी सहमत न हो, भले ही उस समय उस के नेताओं ने आर्य-समाज को सन्यासी, घमोपदेशक, मुधारक एवं सामयिक धार्मिक-संस्था सिद्ध करने का यत्न किया था और चाहे अब भी वैसा ही यत्न क्यों न किया जाता हो, पर इस में इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्यसमाज की अपनी ओर घम के साथ-साथ देश का नाम भी बराबर लिया जाता था और अब भी लिया जाता है, श्रुति दयानन्द के मिशन का लक्ष्य सब संसार को वैदिक धर्म की शरण में लाना क्यों न रहा हो, पर देश की दुर्दशा, दरिद्रता एवं पराधीनता का दर्द उन के लिये असह्य था, अपने देश के लिये स्वराज्य, साम्राज्य और चक्रवर्ती राज्य की महत्वाकांक्षा पैदा करने वाले इस युग में वे पहले उभरते हैं, ब्रह्मचर्य, वेद एवं धर्म ही क्यों न उस एकता का आधार हों, किन्तु देश में एकता स्थापित कर उस को अपना देशीय राज्य मोगते हुए देखने के लिये वे सरसते थे और अब भी उन के लेख राजनीतिक दृष्टि से भी सुरदा दिल में जान फूँकने वाले हैं। श्रुति दयानन्द का धर्म व्रत-प्रेम, देशभक्ति और मातृ-पूजा के भावों से रदित नहीं था, अपितु मनुष्य के देह में रुधिर के समान उन से पूरी तरह ओत प्रोत था। भारतीय-संस्कृति के गौरव को देशवासियों में पैदा करत हुए उन में स्वदेशाभिमान की सृष्टि पैदा करने वाला आर्यसमाज

नहीं तो और कौन है ? यादविल द्वारा भारत में अपने साम्राज्य को सदा के लिये स्थिर करने वालों के सुख-स्वप्न को आर्य-समाज ने भंग नहीं किया तो किस ने किया है ? आर्यसमाज के नेताओं को गृह कलह में जैसे ही छुटी मिली, जैसे ही वे वेद-प्रचार तथा गुरुकुल आदि के विधायक-कार्यक्रम में लगे गये और सरकारी जोगों के मनों में सन्देह के बादल और भी अधिक महगाने लगे। उन को आर्यसमाज के हर एक काम में राजद्रोह, विप्लव और राज्यक्रांति दीखने लगी। बग-भग के आस-पास के दिनों में देश में जब दमन का दौर-दौरा शुरू हुआ, तब हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों ने आर्यसमाज को पण्डितान का बकरा बना कर अपने को बचाने के लिये जो हरकतें कीं, उन से ऐसा मालूम होता है, मानो आर्यसमाज के विरुद्ध देश में कोई पहयन्त्र ही रचा गया था और उस में सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी भी शामिल थे।

गुरुकुल के प्रकरण में गुरुकुल के प्रति किये गये सन्देह का वर्णन किया जा चुका है। आर्यसमाज के प्रति किये गये सन्देह की कहानी भी उतनी ही मनोरंजक है और साथ ही निराधार भी। आत्माराम सनासनी बहुत गन्धी और अम्लील भाषा में आर्यसमाज के विरुद्ध प्रचार किया करता था। ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज के लिये वह गन्धी से गन्धी और अम्लील से अम्लील भाषा काम में जाया करता था। इस गद्गी के

उस के विरुद्ध सरकार की ओर से सम् १९०२ में इलाहाबाद में और सम् १९०५ में कराँची में मुकदमा चलाया गया। इलाहाबाद में उस ने भायों को राजद्रोही और 'सत्यार्थप्रकाश' को राजद्रोह के लिये उकसाने वाला बताते हुए अपना बयान पेश किया। कराँची में उसने यह चाल चली कि 'सत्यार्थ प्रकाश' को फ़ोरा एवं राजद्रोही बता कर वहाँ के आर्यसमाज की तलाशी करवा दी और मन्सी पर मुकदमा दायर करवा दिया। दोनों जगह उस की दाल नहीं गली, किन्तु आर्यसमाज के प्रति पैदा हुए सन्देह की उसकी ऐसी हरकतों से पुष्टि बबरप हुई। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा की ईर्ष्या और फ्रान्स की राजनीतिक हलचलों को भी आर्यसमाज के माथे मढ़ा गया। जाला ज्ञानपतराय जी का धैर्यनिकाजा सन्देह के लिये सच से प्रबल प्रमाण माना गया। सरदार अजीतसिंह का आर्यसमाज के साथ कुछ भी सम्बन्ध न होते हुए भी उस को आर्यसमाजी बताया गया। भाई परमानन्द जी के यहाँ तलाशी होने के बाद तो आर्यसमाज के विप्लवी होने में कोई सन्देह ही बाकी न रहा। वैलेपटाइन शिरोज की जम्बी नाक को ऋषि दयानन्द के गोषघ बन्द कराने के यत्नों तक में घृतिश विरोधी-भावना की गन्ध आती थी। सम् १९०७ में रावजपिंडी के दंगे में पकड़े गए भायों के निरपराध मृत जाने के बाद भी शिरोज ने लिखा था—'पञ्चाप और संयुक्त प्रांत के राजद्रोही आंदोलन में भायों ने

प्रमुख हिस्सा लिया है। रावजपिंडी के सन् १९०७ के दगों में आर्य प्रमुख नेता थे और पिछले दो वर्षों के उस भयानक आंदोलन में, जिस के परिणामस्वरूप वास्तव में उपद्रव हुए, लाला लालपतराय और अजीतसिंह दोनों आर्यसमाजी हैं।” अन्त में उस ने यहाँ तक लिखा था—“जहाँ जहाँ आर्यसमाज का जोर है, वहाँ-वहाँ राजद्रोह प्रयत्न है। आर्यसमाज का विकास हठात् सिद्ध-सम्प्रदाय की याद दिलाता है, जो सोमद्वी शताब्दि के आरम्भ में नानक द्वारा प्रारम्भ किये जाने पर धार्मिक एवं नैतिक सुधार का आंदोलन था और पचास ही वर्षों में हरगोविन्द की आधीनता में वह एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक संगठन बन गया।” इस प्रकार पूरे व्यवस्थित तौर पर आर्य-समाज को राजनीतिक संस्था सिद्ध करने का यत्न किया गया। दयानन्द-कालेज-आहौर में बंगाली प्रोफेसरों की नियुक्ति का और एकांत जगल में गुरुकुल खोलने का भी यही अर्थ लगाया गया।

२ कुछ उदाहरण

सिख रेजिमेन्ट का कर्णक गुलाबचन्द आर्यसमाजी होने से ही नौकरी से अलग किया गया था। उस के नौकरी के प्रमाण-पत्र में भी यह स्पष्ट लिखा गया था कि आर्यसमाजी होना ही उस का सब से बड़ा अपराध है। करनाल जिले के एक जेज

की ज़ायरी पर ऊपर के किसी अधिकारी द्वारा यह नोट बढ़ाया गया था कि "जोखदार से बहुत अच्छा है किन्तु आर्यसमाज ही है। इसलिये उस पर निगरानी रखनी चाहिये।" छावणियों में यह आर्डर निकाजा गया था कि किसी भी आर्य को छावणी में न आने दिया जाय, जिस से सेनाओं की राजमक्ति में खलल न पैदा हो। मॉन्सी में आर्यसमाज के मार्गोपदेशक दौलतराम पर अम्बारागरवी की धारा १०६ में मुकदमा चलाकर उस को सजा भी इसलिये दे दी गई थी कि आर्यसमाज के अभिवेशन में उस के व्याख्यान में सेना के कुछ सिपाही पहुंच गये थे। उस के धर्मापदेश को भी राजद्रोही भाषण बताया गया था। पञ्जाब के एक ब्रिगेड के कमांडिंग अफसर ने आर्यसमाज अथवा किसी भी राजनीतिक सस्था में शामिल न होने का हुक्म जारी किया था। एक सेना के एक फ़र्स्ट-क्लास-हॉस्पिटल-असिस्टेंट को उस के अफसर ने आर्यसमाज से अलग होने के लिये कहा ही नहीं, अपितु स्वयं उस को त्याग-पत्र भी लिख कर दे दिया। उस की ओर से सरकार की धर्म के सम्यन्ध में निरपेक्ष नीति की दुहाई भी दी गई, किन्तु अन्त में उस गरीब आर्यसमाजी को नौकरी से अलग ही होना पड़ा। रोहतक में एक बार दुगडुगी पिटवाई गई कि जिस किसी के पास आर्यसमाज की कोई भी पुस्तक मिलेगी वह फ़तफ़त कर ली जायगी। मुजतान छावणी के समाज के मन्सी की ओर से कमेटी के मन्त्री को आर्यसमाज के

धार्मिक-संस्था होने से टैक्स माफ करने को लिखा गया। कमेटी के मन्सी साहय-गहापुर थे। उन्होंने उत्तर में लिख दिया—“आर्य-समाज पूर्णतः धार्मिक संस्था नहीं है। इसलिये चर्च, धूपल, मन्दिर या मसजिद के समान उसका टैक्स माफ नहीं किया जा सकता। इन्दौर की स्टेट-पुलिस के इन्स्पेक्टर-जनरल क आफ्रिस के हेड-क्वार्टर-गट श्री लक्ष्मणराव शर्मा को स्थानीय आर्यसमाज के प्रधान-पद से अलग न होने के कारण अपनी नौकरी से त्याग-पत्र देने के लिये विवश किया गया। जोधपुर में धायसराय के आने पर इसलिये समाज-मन्दिर पर से साइन-बोर्ड और ‘ओ३म्’ का मय्या जबरन उतार दिया गया कि समाज का स्थान धायसराय की सवारी के रास्ते में पड़ता था। मेना में से कुछ जाटों को संयुक्त-प्रान्तीय-आद-सभा के विरोध करने पर भी केवल इसलिये अलग कर दिया गया कि उन्होंने आर्यसमाज से अलग होना स्वीकार नहीं किया। डिपुटी-कमिश्नर गांधों में जाकर आर्यसमाजियों को तंग करने के लिये जोगों को उकसाते थे। यदि कोई मुसलमान या सिख भी कभी स्वामिमान की कोई बात किसी अफसर से कह बैठता था, तो उसको आर्य मुसलमान या आर्य सिख कह कर उसका मुँह बन्द किया जाता था। साम्प्रदायिक जोग भी ऐसे व्यक्तियों को ‘आर्य’ कह कर उसके जाच-बाहर करने का फतवा दे सकते थे। कोमागावामारु-अहसा के वीर नेता बाबा गुरुदत्तसिंहजी को तब भी आर्य ठहरा

निगरानी रखी जाती थी। उस के हरएक काम की गहरी छान-बीन की जाती थी। महात्मा मुन्शीराम जी के शत्रुओं में धार्यसमाजी 'भाउट-जा' थे, जिन पर कोई भी बिना संकोच और भय के निशाना साध सकता था। राजदण्ड की सब बन्धवस्था धार्यसमाजियों के लिये थी। उन पर निशाना साधने वालों को पूरा अमयदान मिला हुआ था। यह समय कस्तुरी धार्यसमाज के लिये संकट का समय था, जब कि धार्यसमाजियों में चारों ओर घास फैला हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि महारानो विक्टोरिया की धार्मिक निरपेक्षता की नीति की घोषणा धार्यसमाज के लिये नहीं की गई थी।

३. मुन्शीराम जी का सराहनीय कार्य

इसकी सन् १६०० से १६१२ तक के बारह वर्ष धार्यसमाज के लिये संकट के वर्ष थे। समाज या संस्था पर ऐसा संकट उपस्थित होने पर ही उस के नेता या संचालक की परीक्षा होती है। धार्यसमाज के अधिकांश नेताओं ने इस संकट में घसी बहादुरी का परिचय नहीं दिया, जैसा वेना चाहिये था। व्याख्यानों एवं लेखों में रोमन-राम्य में प्रोटस्टेण्ट ईसाइयों की संपत्तापन्न अवस्था के साथ धार्य अपनी इस अवस्था की तुलना करते थे, किन्तु धार्यसमाजियों में उन क-से त्याग, बलिदान एवं सत्साहस की घटनाएँ देखने पर कठिनाई ने कहीं दो

ही मिलेगी, उलटे ध्व्वपन, कमजोरी और कायरता घटनायें यथेष्ट मिलती हैं। ऋषि ध्यानन्द के इतने स्पष्ट लेखों बाद भी धार-धार और निरन्तर यह सिद्ध करने की चेष्टा कि आर्यसमाज राजनीतिक सन्धा नहीं है, उस का मनोवि के साथ कुछ भी सम्यन्ध नहीं है और वह केवल सन्धा है, सबसे बड़ी कमजोरी थी। आर्यसमाज का इससे ऐसा नैतिक पतन हुआ, जिससे वह अथक भी संभल नहीं सका। आर्यसमाज का सदा ही विरोध करने वाले बन्दई के 'बैकटेश्वर-समाचार' तक ने आर्यसमाज को यह सम्मति दी थी कि 'आर्यसमाज को इधर उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया था, किन्तु पञ्चाथी अफसरों के टूट पड़ने पर वह विचलित हुआ है। उस ने सफ़ाई के इलाकार देने शुरू किये हैं कि आर्यसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं है, किन्तु धार्मिक सभा है। आर्यसमाज नाइक में फटफटा रहा है। वह अपने सिद्धान्तों में जता रहे। उस का पदा सत्य है तो उस के लिये चराने का कोई कारण नहीं। कर नहीं तो भर क्या ?" सयुक्त-प्रांतीय-आर्य प्रतिनिधि-सभा के सा० २० सितम्बर सन् १९०७ के सरक्यूलर नं० ४ को पढ़कर आज भी लज्जा से सिर नीचे झुक जाता है। क्रांती में मार्गोपदेशक वीजतराम के मुकदमे की पैरवी करने के लिये आर्यसमाज में कैसे कोई बकील ही नहीं था। क्रांती-आर्यसमाज के उस समय के प्रधान बकील थे

धारियों को समझा दिया है कि यदि वे आर्यसमाज के अधि-
 वेशन में सम्मिलित होंगे, तो उनको अपनी आजीविका संहाय
 घोना होगा। राजपुरुषों ने एक ओर नौकरी को रख
 कर स्पष्ट कह दिया है कि यदि टर्कों से हाथ न धोना हो तो
 आर्यसमाज को छोड़ दो।" ऐसी स्थिति में आर्यमहाजियों से
 आपने कहा था—“यदि तुम से यह कहा जाय कि अपने पर-
 मात्मा और उसकी पवित्र शांति वेद से विमुक्त हो कर ही
 प्रजा-धर्म का पालन हो सकता है, तो तुम स्पष्ट उत्तर दो कि
 जिस आत्मा पर संसार के चक्रवर्ती राजा का भी अधिकार नहीं
 हो सकता, उनको सांसारिक ऐश्वर्य पर न्यौछावर करने के लिये
 तुम उद्यत नहीं हो।” “आर्य पुरुषो ! क्या तुमको परमात्मा पर
 सदा विश्वास है ? यदि है तो फिर दो हाथ बालों की छात्रि-
 सहस्रयाहु का क्यों अनावर करते हो ? दो मुजा बाला जिस
 रोजी को छीन सकता है, क्या सहस्रयाहु उस से बढ़ कर रोजी
 तुमको नहीं दे सकते ?” “संसार का सुख जगिक है, धर्म सदा
 रहने वाला है। इस लिये संसार को धर्म पर न्यौछावर करना
 ही आर्यत्व है।” “जो सरकारी नौकर वैदिक धर्म के गौरव को
 नहीं समझते, उनको अपनी निर्धनता मान कर आर्यसमाज से
 जुदा हो जाना चाहिये। जहाँ वेद और ‘इयिडयन पीनत्र कोट’
 का विरोध हो वहाँ शक्ति को धर्म का मूल मानना तथा वहाँ
 परमात्मा की आज्ञा का सांसारिक राजा की आज्ञा से विरोध

हो वहां परमात्मा की शरण लेना यदि अभीष्ट न हो तो फिर आर्यसमाज में रह कर भी क्या काम होगा ?” सम्बत् १९६४ के आषाढ़ मास के ‘प्रचारक’ में आपने लिखा था—“मुझ से पूछा जाता है—अथ हम क्या करें ? ज़िजों के हाकिम हमें उझ कर रहे हैं, आर्यसमाज के साप्ताहिक जलसों में सम्मिलित होने से भी सरकारी नौकरों को जबरदस्ती रोका जाता है, कायर पुरुषों ने इस डर से कई स्थानों में आर्यसमाज की समासदी से त्यागपत्र दे दिये हैं, वैदिक धर्म का प्रचार सर्वथा बन्द होता दीखता है, इसका इलाज क्या करें ?” मेरे पास उत्तर एक ही है कि कायरों का वैदिक धर्म की सेवा के लिये उद्यत होने का क्या काम है ?” इस प्रकार आयों में शक्ति का संचार करते हुए आपने अपने सम्बन्ध में घोषणा की थी—“दूसरों की मैं नहीं जानता किन्तु अपने विषय में निश्चय कर लिया है कि जिस दिन राजकर्मचारियों के आक्रमणों के कारण वैदिक धर्म का पावन स्वतन्त्र देशों की सरताना ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के राज्य में कठिन हो जायगा, उसी दिन इस भूमि को त्याग कर किसी ऐसी गवर्नमेण्ट की शरण लूंगा जहाँ मुझे अपने परमात्मा की शक्ति अपने विश्वास के अनुसार करने की आज्ञा हो और मैं अपनी तथा अपने साथियों की शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सन्नति अपने सब विश्वास के अनुसार कर सकूँ।” दूसरे वर्ष फिर आप ने लिखा था—“गत वर्ष मैंने एक बार यह

विचार प्रगट किया था कि यदि आपने धर्म पर बलना भारतवर्ष में वैदिक धर्मियों के लिये कठिन हो जावे, तो उनको किसी अन्य राज्य शासन का आश्रय लेना चाहिये, किन्तु आज मेरी सम्मति सर्वथा बदल गई है। मेरी सम्मति में दुःख-सुख सब इसी स्थान पर सहन करने चाहिये। इसी जन्मभूमि के लिये कष्ट सहना, इसी की सेवा में सारा पुरुषार्थ लगाना और इसी पर सर्वस्व न्यौछावर करना यदि एक एक भारतवासी अपना धर्म समझ ले तो परमात्मा की भी उन पर असीम कृपा हो जाय। किन्तु यहाँ यही तो कमी है।

हा! धर्म के सब प्रचारक कहाँ हैं!

सच्चाई की वेदी पर विश्वास से सिर रखने वाले कदाँ दिखाई देते हैं? क्या आयावर्त की पवित्र भूमि धर्मवीरों से शून्य ही हो गई है?" सरकार को भी आर्यसमाजियों को रामझोड़ी न बनाने की चुनौती देते हुए आपने लिखा था—“इस राजनीति पर मुझे शोक होता है, जो करोड़ों के ज्ञान कुशामदियों की खातिर सैकड़ों जानदार राजभक्तों को राजविद्रोह की ओर घुमा देना अपना कर्तव्य समझती है। जहाँ आर्यसमाज में दस-बीस ही ऐसे दृढ़ आस हैं, जो गवर्नमेण्ट के अन्तिम न्याय और उसके कुछ कर्मचारियों की अधमता में भेद कर सकते हैं, वहाँ हजारों धिंसे ही साधारण पुरुष हैं जो सब राजभक्त बनने के लिये सभी प्रजा भक्ति के दृश्य की प्रतीक्षा रखते हैं।” “परमात्मा ने एक दृष्टि को भी व्यर्थ नहीं बनाया और एक चिठ्ठी भी आपन अन्दर बोलन

कि रखने के कारण निन्दनीय नहीं। फिर क्यों आर्यसमाज के प्रत्येक निवेदन का निराधार किया जाता है? आर्यसमाजी सहन करना जानते हैं और इससे भी बढ़ कर अत्याचारों को सहन करेंगे, किन्तु राज्य प्रबन्ध को निर्दिष्ट पलाने के लिये आवश्यक है कि जाहें मिलो एक पार आर्यसमाज के अपणियों को बुला कर उन से सुजी पाठपीठ करें। तब उनको पता जायेगा कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का शत्रु कौन है और किस प्रकार उससे गवर्नमेण्ट की रक्षा हो सकती है?" ओधपुर के समाज के मन्त्री को जब साइन बोर्ड और 'ओशम्' का मखड़ा उतारने के लिये कहा गया था, तब आपने उसको सलाह दी थी कि उस आज्ञा का पाकन न किया जाय और यदि पुलिस पाशविक शक्ति का प्रदर्शन करती हुई वैसा करे तो उसका प्रतिकार भी न किया जाय। दौलतराम के मुकदमे के सम्बन्ध में आपने न केवल श्रीमो-आर्यसमाज को ही फटकारा था, किन्तु संयुक्तप्रान्तीय-आर्य-प्रतिनिधि-समा को भी ऐसी फटकार बतवाई थी कि अन्त में प्रतिनिधि-समा को उस मामले को अपने हाथ में लेना पड़ा था। सीमा प्रान्त के एबटाबाद के समाज के प्रधान धनीराम जी के अदालत में निर्दोष भाषित हो जाने पर भी उनको एक वर्ष के लिये सीमा प्रान्त से निर्वासित किये जाने के मामले को आपने प्रचण्ड आन्दोलन का विषय बना दिया था। आर्य-समाजियों की लिस्ट मांगने के सम्बन्ध में आपने सलाह दी थी—

“वही पुजिस और वहसीज वाले जो अपनी रिश्तखोरी और स्याहकारी के कारण स्पष्टबका आर्यसमाजियों से कांपा करते थे, आज जगह-जगह पर उनको धमकाने की चेष्टा करते हैं। जय और बस नहीं चलता तो समासदों की सूची मांगन जंगते हैं। मेरी सम्मति में आर्यसमाज के किसी मन्त्री को भी समासदों की सूची नहीं देनी चाहिये।” करांची-केस के समय आपकी ही प्रेरणा से प्रतिनिधि समा ने एक डिफेंस-क्वार्टर की स्थापना की थी। सरकार से मिलने के लिये डेप्यूटेशन ले जाने की बात का आपने तीव्र विरोध किया था और कहा था कि बिना मुजाये डेप्यूटेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं। सरकार को पार-पार जलकारा कि आर्यसमाज के विद्वज्ज जो अभियोग हैं, उनकी सुजी जांच की जाय।

पटियाला के मुकद्दमे के सम्बन्ध में की गई आपकी सहायता समाज के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी। गिर हुप ह्वाएप्प में भी आप पटियाला पहुँचे, जाहौर गये, आर्यसमाजियों को पटियाला के आय माहियों के प्रति कर्तव्य-पाठन के लिये सचेत किया। आपसे अन्त तक भी रोशनशाह जी के साथ मुकद्दमे में उपस्थित रहे। परवी का एहुत-सा काम भी स्वयं किया और डिफेंस-क्वार्टर के लिये आवश्यक खन्दा भी जमा किया। जाहौर के राष्ट्रवादी वकीलों और कौमी हमदर्दी का दावा करने वाले पार्टी के मद्दारियों के इनकार करने पर भी आपने

हिम्मत नहीं हारी। इस सम्यन्ध में आपने लिखा था—“जाहौर के प्रमुख वकील सर प्रतुलचन्द्र वैटर्जी को ५०० रु० प्रति दिन देने का वचन देकर मैंने उनको पटियाला का मुफ्तमा आर्य समाज की ओर से लड़ने के लिये कहा। पर, जेही वैटर्जी ने उनको वह मुफ्तमा ह्राय में नहीं लेने दिया। कुछ प्रमुख आर्य-समाजी वकीलों से भी प्रार्थना की गई। पर, उन्होंने भी बहाने-बाजी करके टाल दिया। थाबू सुरेन्द्रनाथ वैटर्जी की मार्फत सर ए० चौधरी से प्रार्थना की गई। वे सिर्फ पांच दिन देने को तय्यार हुए और आने-जाने के दिन मिला कर १२५० रु० प्रति दिन मांगने लगे। केवल जालन्धर के राय बन्नीदास और जाहौर के लाला द्वारकादास ने हमारा भाव दिया।” इसी प्रकार दूसरी जगह लिखा था—“लाला जालपतराय जी तो आने को तय्यार थे किन्तु उनके सम्यन्धी फँसे हुए थे और पटियाला में उनके त्रिरुद्ध बड़ा पक्षपात था। मैं पहले प्रतुलचन्द्र के पास गया, उन्होंने साफ़ खवाब दे दिया। तब मैं और भी रोशनजाल जी रा० ब० लाला जालचन्द के पास गये। उन्होंने सोचने का समय मांगने पर भी बाध में इनकार कर दिया। फिर मैं रा० ब० सुखदयालु जी के पास गया उन्होंने भी आपसीकार किया। तब राय ठाकुरदास जी मुझको साथ लेकर भक्त ईश्वरदास जी एम० ए० एडवोकेट के पास गये। उन विनों वे प्रादेशिक-समा के प्रधान थे। सोचने का समय मांगने के बाद यह लिख भेजा—‘राय

नारायणदास एम० ए० अमी डिप्लोमन अजी पर नियुक्त नहीं हुए। यदि मैंने पैरवी की तो शायद उनको हानि पहुँचे। भी मक्त जी को ५०० रु० प्रति दिन की फ्रीस भी कह दी गई थी। फाल्गुन-वृत्त ने पटियाला-केस के लिये डिफेंस-कमेटी बनाने में साय देने से भी इन्कार कर दिया।

पटियाला से आर्य भाइयों के निर्वासित किये जाने पर उनको पहिला आश्रय आपने गुरुकुल में दिया। स्वर्गीय नन्दलाल जी, मुरारीलाल जी और लक्ष्मणदास जी सरीखे अन्यक सेबक गुरुकुल को इन निर्वासित आर्य पुरुषों में से ही मिले थे। इसका बाद पटियाला में महाशय रौनकराम पर मुकदमा चलने पर भी आप ने खूब आंदोलन किया। अपना असूत्य समय और इजारा खपया लगा कर आप ने 'आर्यसमाज एण्ड इट्स डिट्रैक्ट्स' नाम की जो पुस्तक श्री रामदेव जी की सहायता से तय्यार की थी और उस समय 'सिपिज एण्ड मिलीटरी गनट' में जो लेख लिखे थे, वे आप के उन दिनों के महान् यत्नों का साक्षी हैं। लाहौर आर्यसमाज के ३१वें और ३२वें उत्सव पर इस सम्बन्ध में दिये गये आपका ऐतिहासिक भाषणों का भी समाज के इतिहास में सदा बड़ेग्न किया जाता रहेगा। रक्षा क इन साधनों के अभाव में बड़ा और महत्वपूर्ण काम यह था कि आपने आर्य-समाजियों को श्मन के इन दिनों में भी विचलित नहीं होने दिया। 'प्रचारक' द्वारा आर्य पुरुषों के सन्मुख उनका वर्तन्य-कर्म

और वैदिक सिद्धांतों को रखते हुए उनसे उनके पावन के लिये सदा अपील करते रहे।

इसी सम्बन्ध में आप ने भारत-भूषण गोखले की सहायता से बहुत बड़ा काम किया था। उस समय भारत के माने हुए नेताओं में, जिनकी पहुँच सरकार के ऊँचे से ऊँचे अधिकारियों तक थी, सब से प्रमुख श्रीयुत गोखले ही थे। श्रीयुत गोखले के साथ आप ने इस सम्बन्ध में बहुत अधिक पत्र-व्यवहार किया था और उन पर जोर डाला था कि वे सरकारी अधिकारियों की आर्यसमाज के सम्बन्ध की भ्रांतिपूर्वक धारणा को बदलने का यत्न करें। इसी काम के लिये आप उनसे कई बार मिले भी थे। सन १९१० में इलाहाबाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसके समापति बड़े अंग्रेज सर विलियम वैडरवर्न थे। श्रीयुत गोखले का तार मिलने पर आप तुरन्त इलाहाबाद गये। वहाँ गोखले की उपस्थिति में आप वैडरवर्न से मिले और उनको आर्यसमाज के सम्बन्ध में सब स्थिति खोज कर समझाई। वैडरवर्न ने सब कुछ सुनकर कहा—'यस, आप मेरे साथ कज-कत्ता चलिये। लार्ड हार्डिंग को आर्यसमाज के डेपुटेशन से मिलना ही पड़ेगा।' गोखले ने कहा—'अच्छा हो कि आप पहिले उनको सप्यार करजें और वे फिर आर्यसमाज के डेपुटेशन से मिलें।' वैडरवर्न को सलाह पसन्द आई। वैडरवर्न क्या किया? इसका पता गोखले के एक पत्र से

उन्होंने २४ मार्च सन् १९११ को महात्मा जी को लिखा था। उसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं। वे पंक्तियाँ ये हैं—

“आर्यसमाज के बारे में सरकारी अधिकारियों को जो सन्देह है, उस पर सर विलियम धर्बरधर्न की नये वायसराय के साथ बहुत-सी बातें हुई हैं। मैं आप के मित्रों पर उसका सारांश आप को बताना चाहता था। आप आ नहीं सके। फिर भी मैं आप को यह बताना चाहता हूँ कि सर विलियम ने वायसराय पर बहुत जोर डाला है कि सन्देह के कारण समस्त भारत के आर्यसमाजियों को जो शिफारसे हैं, वे अवश्य दूर की जानी चाहियें। वायसराय ने बड़े ध्यान से सब बातें सुनी और प्रतिज्ञा की है कि वे शीघ्र ही वैसा उनको सुझाया गया है, वैसी कार्यवाही करेंगे। इसलिये मेरा यह स्याज है कि यदि आर्यसमाज की ओर से वायसराय के सामने सब बात रखी जा सके, तो अच्छा होगा।” पत्रव्यवहार तो बहुत है, पर प्रसंग को स्पष्ट करने के लिये एक ही पक्ष का यह कुछ भाग काफी है। धीनबन्धु एयर्सूज की मार्फत भी आपने आर्यसमाज पर मंथराती हुई फाली बटा को छिन्न-मिन्न कराने का बहुत यत्न किया था।

इस प्रकार आपने सच्चे नेता और पथप्रदर्शक का काम करते हुए सरकार के दमन से आर्यसमाज की रक्षा की और उसको पथभ्रष्ट होने से भी बचाया। उस काल में यदि आर्य-

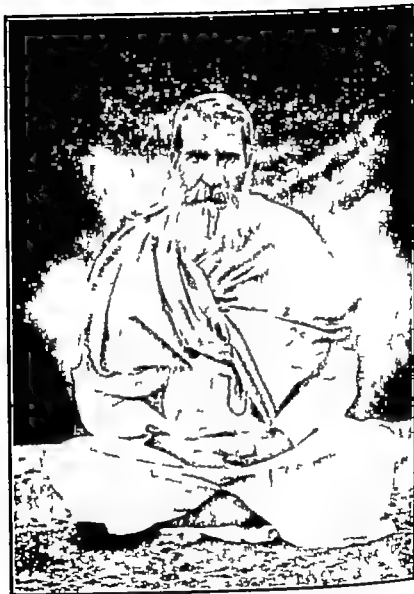
समाज की नैतिकता की कुछ रक्षा हुई, तो उसका प्रायः सब भेय महात्मा मुन्शीराम जी को है। उन दिनों में आपके सामने अपने जीवन का यह ध्येय सदा उपस्थित रहता था —

“अथैष वा मर्यामस्तु युगान्तरे वा,
न्यायात्पथ प्रविचजन्ति पदं न धीरा ।”

आप ने न केवल स्वयं धैर्य धारण किया, किंतु आर्यसमाज को भी धैर्य धारण कराये रखा।

फलतः सरकार का रुख बदला। महात्मा जी को संयुक्तप्रांत के जैफ्रिटनैएट गवर्नर और भारत के गवर्नर-जनरल भी मिलने के लिये बुलाते रहे। आर्यसमाजी संस्थाओं का उन्होंने तथा अन्य सरकारी अधिकारियों ने भी स्वयं निरीक्षण किया। उनको अपनी भूल मालूम हुई। उसका सशोधन किया गया।

यदि जाना जाजपतराय जी का यह लिखना ठीक है कि आर्य समाज की उठती हुई शक्ति को कुचलने के लिये ही उसमें गृह-कलह पैदा करने में सरकार का हाथ था, तो यह कहा जा सकता है कि जिस शक्ति को सात-आठ वर्ष की गृह-कलह (भेद-नीति) कुपिठत नहीं कर सकी और जिसको जगमग धारह वर्ष का दमन (व्यङ्ग-नीति) नहीं बसा सका, उसको दो एक वर्ष की साम और दान की नीति ने इतना मुरझा दिया कि सत्यापक के स्वराज्य के लिये स्पष्ट आदेश, ‘सत्यार्थप्रकाश’ के छठे समुदास में राज नीति का इतना विशद विवेचन और सन्ध्या में प्रति दिन

महात्मा मुन्शीराम जी

(छत्रासालम में प्रवेश करने के दिन प्रवेश से पहले लिया हुआ चित्र)

१. आर्यसमाज का प्रचार

आर्यसमाज में प्रवेश करते ही महात्मा मुन्शीराम जी को आर्यसमाज के प्रचार की ओर जगन जगी थी, वह गुरुकुल की स्थापना और उस के काम में पूरी तरह लग खाने के बाद भी जारी रही। वैसे तो गुरुकुल भी प्रचार की ही भावना से खोला गया था। आर्यसमाज को गुरुकुल से प्राप्त गौरव और ख्याति को यदि मुला भी दिया जाय, तो भी गुरुकुल से उस प्रचार को प्राप्त सहायता को नहीं मुलाया जा सकता, जिस की तुलना में प्रतिनिधि-सभा के कुछ माननीय महानुभाव गुरुकुल को भी कुछ समझते थे। गुरुकुल के अध्यापक और उपाध्याय ब्रह्म-

चारियों की पढ़ाई की हानि सहन करके भी बाहर आर्य-समाजों के उत्सवों पर प्रायः जाया करते थे। गुरुकुल के लिये खन्दा जमा करने के लिये जाने पर भी उनके द्वारा आर्यसमाज का प्रचार होता था। महात्मा जी का सफ़री विस्तर तो हमेशा बंधा हुआ ही पड़ा रहता था और आप को एकाएक ही गुरुकुल से कमी किसी समाज के उत्सव के लिये, कमी कहीं प्रचार के लिये और कमी कहीं समाज की रक्षा के लिये गुरुकुल छोड़ देना पड़ता था। सम्बत् १९५६, तदनुसार सन् १९०२, में दिल्ली-दरबार पर आर्य कैम्प लगा कर प्रचार का प्रबन्ध किया गया था। आप उस समय गुरुकुल की प्रारम्भिक अवस्था में वहाँ से हिल नहीं सकते थे। प्रतिनिधि समा के प्रधान पं० राममनदत्त जी चौधरी का तार पाते ही आप गुरुकुल से चल दिये। आप ने उस समय 'प्रचारक' में लिखा था—“मैं पञ्जाब आर्यसमाजों के मौजूदा सरदार के हुक्म की तामीन में धर नहीं करूँगा। कोई भी इन्तजाम बगैर तामीन हुक्म अफसरान के चल नहीं सकता। यह मेरा यकीन है और इसी पर मेरा अमल है।” वास्तव में यह थी कि दरबार के समक्ष प्रचार करने का प्रस्ताव आप ने ही किया था और आपने ही उस के लिये पाँच हजार की अपील भी की थी। आप को आशा थी कि ठपका हो जाने पर बाकी सब काम दूसरे लोग सम्हाल लेंगे। पर, ठीक समय पर छुटिया झूबती देख कर ही समा के

प्रधान ने आपको तार दिया था। वहाँ २२ दिसम्बर से ५ जनवरी तक अच्छा प्रचार हुआ। आर्यसमाज के ट्रेक्ट और गुरुकुल की पाठविधि खूब पाटी गई। २५-१० जगह आर्यसमाज का कंप्यूटेशन गया। राव राजाओं तथा सरदारों आदि के साथ वैदिक धर्म के सम्बन्ध में चर्चा हुई और उन तक आर्यसमाज का साहित्य भी पहुंचाया गया। शाहपुराधीश कैम्प में पधारे और उन को आर्यजनता की ओर से मान-पक्ष दिया गया। महात्मा जी के साथ प० राममजदत जी चौधरी की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिये। प्रचार के निमित्त पधारे हुए आर्य समाजियों में महात्मा जी की प्रेरणा से परस्पर जो विचार-विनिमय हुआ वह बहुत उपयोगी और लाभदायक सिद्ध हुआ। सम्बत् १९६४, सन् १९०७, में सूरत में भी कमिंस के अधिवेशन के साथ बम्बई-आर्यप्रतिनिधि-समा की ओर से प्रचार का प्रबन्ध किया गया था। मन्त्री का तार आने पर आप को वहाँ भी जाना पड़ा। वहाँ भी प्रचार की अच्छी धूम रही। लाजा ज्ञानपतराय जी और परिश्रम राममजदत जी चौधरी ने भी प्रचार में हाथ बटाया। सम्बत् १९६६, सन् १९०९, में प्रयाग की सुप्रसिद्ध-प्रवर्शिनी पर इलाहाबाद-आर्यसमाज और संयुक्त-प्रांतीय-आर्यप्रतिनिधि-समा की ओर से प्रचार का प्रबन्ध किया गया था। संयुक्त-प्रांत की प्रतिनिधि-समा के निमन्त्रणा पर आप वहाँ भी गये और वहाँ के प्रचार में भी पूरा हाथ बटाया।

हरिद्वार में कुम्भी-अर्धकुम्भी के मेजों पर प्रचार का सिद्धिस्त
 आप का ही शुरू किया हुआ था। हरिद्वार के पास आ जाने
 से यह प्रचार और भी अधिक उत्साह के साथ अधिक व्यवस्था
 रूप में होने लगा। संवत् १९६६ में अर्धकुम्भी पर और संवत्
 १९७२ में कुम्भ पर बड़ी धूमधाम के साथ प्रचार किया गया।
 सार्वदेशिक-समा की स्थापना हो जाने के बाद से यह प्रचार
 एक समा की ओर से होने लगा। आप उस के प्रधान थे, इस
 लिये प्रचार का सब प्रबन्ध भी आप को ही करना पड़ता था।
 संवत् १९७२ के कुम्भ पर महात्मा गांधी के अमिन्तन्त्र का
 समारोह कर के आपने हरिद्वार, कनखल और नवालापुर में ही
 नहीं, किन्तु देहरादून, रुढ़की और सहारनपुर तक में हस्तक्षेप
 पैदा कर दी थी।

गुरुकुल और उसके उत्सवों का पीरयिकता तथा अन्य-
 विश्वास के गढ़ हरिद्वार और कनखल पर जो असर पड़ता था,
 उससे वहाँ के पण्डे मन ही मन जलते और कुढ़ते थे। हरिद्वार
 में गुरुकुल की ओर से धर्मार्थ-औपचारिकता का खोखला उनके रोष
 की वृत्ति हुई अग्नि पर धी आसने बाजा साधित हुआ। संवत्
 १९६५ के गुरुकुल के सार्वत्रिक धार्मिकोत्सव के बाद आर्य-स्त्री-गुरु
 गुरुकुल से मण्डलियाँ बना कर वैदिक-प्रार्थना के भजन गाते
 हुए हरिद्वार के बाजारों में से जा रहे थे कि उन पर आठिर्मा
 छोड़ दी गई और एक हलवाई ने तो कढ़ाई का खोखला हुआ

पी भी कुछ आर्य पुरुषों पर डाल दिया। लूट-पाट और उपद्रव का दृश्य हरिद्वार में पैदा कर दिया गया। जितने भी आर्य हरिद्वार में मिले, गिरफ्तार कर लिये गये। उन पर दूकानें खटने, मूर्तियां तोड़ने और हर की पैड़ी पर चूता ले जाने का शोष लगाया गया। हरिद्वार से गुरुकुल में यह समाचार पहुंचते ही महात्मा जी नंगे पैर, नंग सिर, बदन पर केवल कुरता घोटी पहिन हुए, जिस हालत में सड़े थे उसी में, किसी का साथ लिये बिना ही हरिद्वार को पत्र दिये। कनसल में चारों ओर त्रास फैला हुआ था। वहां के लोगों ने हरिद्वार के विदुष्व वातावरण में जाने से रुकने का आप को आग्रह किया। पर, आपने किसी की एक न सुनी और सीधे हरिद्वार जलती हुई आग में जा पहुंचे। स्वयं वहां की स्थिति का निरीक्षण और अव्ययन किया। गिरफ्तार आर्य पुरुषों को जमानत पर छोड़ा। गरम पी से जले हुए और जाठियों की चोटों से आहत आर्यों को गुरुकुल पहुंचाने का प्रबन्ध किया, जहां उन की भरहम-पट्टी और सेवा-शुश्रूषा की गई। २ अप्रैल को म्युनिसिपैलिटी के आफिस में परबों ने आप के द्वारा आर्य-पुरुषों से चामा मांगी और दुर्घटना के लिये पश्चात्ताप प्रकट किया। ३ अप्रैल को मुकदमे की पेशी थी। जाजन्धर से रायनावा मकराम जी धैरवी के लिये पधारे थे। परबों की ओर से खेद प्रगट करने पर पुलिस ने मुकदमे खटा लिये। घोर द्वेष से जिस घटना का सूत्रपात

हुआ था, उस की समाप्ति परस्पर के प्रेम की स्थापना में हुई। महात्मा जी के इस उदारतापूर्ण व्यवहार से हरिद्वार में गुरुकुल और आर्यसमाज की धाक जम गई। महात्मा जी ने व्यवहार कुशल नेतृत्व का परिचय देकर परायों को भी अपना बना लिया।

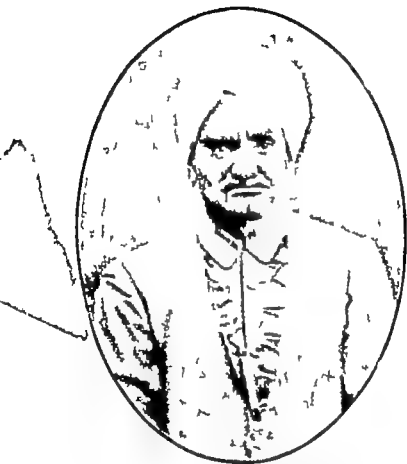
इस प्रकार किये जाने वाले प्रचार से 'प्रचारक' द्वारा किया जाने वाला प्रचार कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। सिद्धान्त और सदाचार का प्रभु होने पर 'प्रचारक' समझौता करता या बनना नहीं जानता था। 'प्रचारक' की एक ही आवाज थी और वह यह थी कि चरित्र को ऊँचा करो। सदाचार की रक्षा करो। सामाजिक और नैमित्तिक-धर्मों का पालन करो। सन्वत् १९५६ से १९६८ तक इस आशय के विशेष लेख इस जिये भी लिखे गये थे कि कहीं आर्यसमाजी सरकारी दमन से आवेश में आकर अपने ध्येय से विचलित न हो जायें। किसी बड़े से बड़े आर्य के भी सदाचार से पतित होने पर 'प्रचारक' ने उस पर परदा नहीं डाला। आर्यसमाज की ओर लोगों का आकर्षण क्यों नहीं रहा ? इस का उत्तर देते हुए आपने लिखा था—
 "आर्यसमाज से लोगों को घृणा पैदा कराने वाले हमारे अपने ही आचरण हैं। अिन पुरुषों के दुराचारों के सम्बन्ध में तुम में से कइयों ने मेरे सामने स्पष्ट साक्षी दी, वही अय उन दुराचारियों को उसी प्रकार के दुराचार की सफलता में सहायता दे

रहे हैं। इस पर भी आश्चर्य यह है कि जब बात थीत होती है तो उन पुरुषों के दुराचारों को अथ तक मान भी लेते हैं।” स्वामी दर्शनानन्द और शङ्करानन्द का ‘प्रचारक’ ने जिस साहस के साथ मण्डा फोड़ किया था, और कौन बैसा कर सकता था ? सम्बत् १९६८ में जाहीर के रायबहादुर रामशरणा-दास के पुत्र के यज्ञोपवीत-संस्कार में कराये गये वेश्या-नृत्य पर ‘प्रचारक’ की टिप्पणी आज भी पढ़ने योग्य है। निम्न्त्रय-पत्र पर ‘ओ३म्’ शब्द लिखा गया था। ‘ओ३म् जैसे पवित्र शब्द को वेश्या-नृत्य जैसे अधर्म-कर्म के साथ मिलाने वाले’ को ‘विगर्हणीय पुरुष’ कहा गया था और ओ आर्य नेता उस में सम्मिलित हुए थे, उन के सम्बन्ध में लिखा गया था—“ओ पुराने संस्कारों या लौकिक कामनाओं के बशीभूत होकर अपने आत्मा और धर्म की कुछ भी कीमत नहीं समझते, उनको उचित यह है कि वे अपने आप को धार्मिक व आर्य कहना छोड़ दें। जो पुरुष अपने को ससार की बेहूदगियों से परे नहीं रख सकते, जो मित्र को पाप करते हुए देख कर उसे रोकना तो दूर रहा उस के पाप में मिल जाते हैं, उन्हें किसी धार्मिक संस्था के नेता होने का अधिकार नहीं।” अनता को जल्प करते हुए लिखा गया था—“जिस पञ्चाथ के अन्दर विगत वर्ष की प्रवर्षनी के समय नाच कराने का किसी को साहस नहीं हुआ था, जो पञ्चाथ समाज-संशोधन तथा धर्म प्रेम के अन्दर सारे भारतवर्ष

महत्त लोकप्रिय हो गये थे। 'प्रकाश' ने इसी सम्बन्ध में लिखा था—“महात्मा मुन्शीराम जी ने अपनी चुपचाप परन्तु स्विक लोकसेवा के कारण लोगों के हृदय पर अधिक अधिकार जमा लिया है।” यह स्पष्ट है कि आपके जीवन में आपकी लोकप्रियता इससे भी अधिक अनुपात से बढ़ती चली गई थी और यही तेजी के साथ आप लोगों के हृदय पर अधिकाधिक ही अधिकार करते चले गये थे।

इसी सम्बन्ध में एक और घटना भी बड़ी मनोरंजक है। अन्तिम परियाम के अनुसार गिरकुल ठीक-ठीक उत्तर देने वाले के लिये 'प्रकाश' की ओर से ५० रु० का इनाम रखा गया था। ऐसे ठीक-ठीक उत्तर देने वाले नौ सज्जन थे। एक छोटे से बालक से कहा गया कि उनके कार्डों को जमीन पर फैला कर उनमें से कोई एक उठा ले। उसने महात्मा जी के परम-भक्त, अनन्य-सेवक, भद्रासम्पन्न, कर्मशील लुधियाना निवासी श्री जग्मूराम जी नय्यड़ के नाम का कार्ड उठाया और ५० रु० का वह इनाम आपको मिला। गुरुकुल की ओर से गुरुकुल की सेवा के पुरस्कार में रखा गया 'महात्मा मुन्शीराम पदक' भी आपको ही मिला था। सच्चे स्नेह और अनन्य भक्ति का यह स्वाभाविक परिणाम था।

सम्भवतः कहा जाय कि 'प्रकाश' तो आर्यसमाजी पत्त था, उसका वैसा परिणाम निकलना कोई बड़ी बात नहीं थी।

स्वामी भवानन्द जी के वनस्पत मठ
छुधियाना निवासी श्री लक्ष्मुराम जी आर्य

महात्मा मुन्शीराम के व्यक्तित्व पर सम्बन्ध में किसी प्रकार के विवाद में पढ़ने के लिये यह उपयुक्त स्थान नहीं है। पिछले और आगले पृष्ठा में इस विवाद का स्वयं ही निर्णय हो गया और हो जायगा। हाँ, उस महान् व्यक्तित्व के सम्बन्ध में दो-एक विशेष घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। सन् १९०७ की सुरत-कांग्रेस में फूट पड़ने पर २७ जनवरी १९०८ को भीयुत गोखले ने आपको कलकत्ता से एक पत्र में लिखा था—“मुझ को यह देख कर बड़ी निराशा हुई कि आप २७ दिसम्बर को सुरत नहीं पहुँच सके, क्योंकि मैं आप से मिलने के लिये बहुत उत्सुक था। उन दुःखपूर्ण घटनाओं के बाद, जिनसे सुरत-कांग्रेस भङ्ग हो गई, आप सरीखे व्यक्ति से मिलना और भी जरूरी हो गया है। घटनाओं का इस समय जो रस है, उनसे मैं अब भी विचलित हूँ, और आपके साथ वर्तमान स्थिति पर विचार विनिमय करने से मुझको जो सन्तोष प्राप्त होगा, वह दूसरी तरह नहीं हो सकता। आपको मुझ से मिलने में जो कठिनाई है, वही मुझ को आप से मिलने में है। मैं काम में घुरी तरह गुमा हुआ हूँ। मुझ को नहीं मालूम कि उससे मैं कैसे हुटकारा प्राप्त करूँ।” इसके बाद अपना कार्यक्रम और इंग्लैण्ड जाने के सम्बन्ध में लिखते हुए आपने लिखा था—“इस से आपको पता लग जायगा कि इस वर्ष भी मेरे लिये गुरुकुल आना सम्भव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ

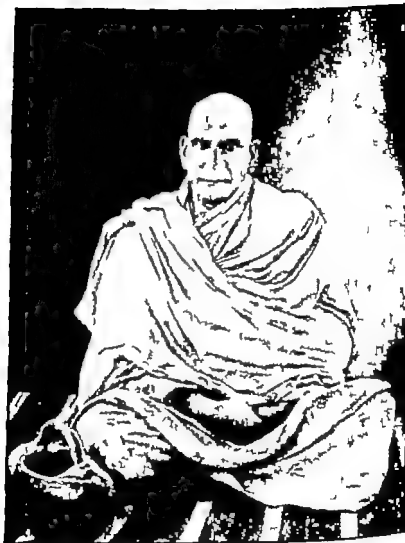
मन, धन न्यौछावर करने में कभी भी हीनता, धीनता अथवा
 हृपणता नहीं दिखाई थी और उस के ही मरोसे आपने गुच्छु
 सरीखी असम्भव जंघने वाली संस्था को इतना महान और
 विशाल बना कर 'महात्मा' शब्द को वस्तुतः सार्थक कर
 दिखाया था ।

चौथा भाग

संन्यास

- स्वामी भद्रानन्द संन्यासी, २ संन्यासक्रम में प्रवेश,
३ आर्यसमाज का इतिहास, ४ गढ़वाल में दुर्भिक्ष-पीड़ितों
की सहायता, ५ धौलपुर का समाज मन्दिर ६ राज-
नीति के विस्तृत क्षेत्र में, ७ गुरुकुल में फिर दो
वर्ष, ८ सार्वदेशिक-समा और मद्रास में
दक्षिणोद्धार, ९ हिन्दू-महासभा,
१० शुद्धि, ११ संगठन,
१२ आर्यसमाज, १३ अन्तिम
दिन, १४ अमर-पद
की प्राप्ति ।

श्री स्वामी अद्यानन्द जी सन्पासी
(सन्पासी में प्रवेश करने के दिन का चित्र)

१ स्वामी श्रद्धानन्द सन्यासी

आर्य जनता के महात्मा मुन्शीराम, संन्यासाभ्रम में प्रवेश करने के बाद, स्वामी श्रद्धानन्द वन कर मनुष्यमास क हो गये। वन पर अफ़्सी आर्य जनता का अधिकार न रहा, मनुष्यमास का वन पर अधिकार हो गया। गुरुकुल के लिये सर्वमघ यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले त्यागी ने दश, समाज और राष्ट्र के लिये आदर्श सर्व-त्यागी वन कर दिखा दिया। गुरुकुल के लिये जिस ने गले में भिन्ना की झोली ढाली थी, अब उस ने मनुष्यमास की सेवा के लिये सदा के लिये ही भिक्षु का धाना पहन लिया। समय ही कुछ ऐसा आ गया था कि महात्मा मुन्शीराम जी

हुआ है, केवल इसलिए कि आप का कीर्तिगान करने के लिये हम उचित साधन नहीं हैं।

भारत का विशेषतः पंजाब का कीर्तन-सा कर्ना है, जो आपके बीजली रूप से न गुना ही, जिसमें आप का वैदिक धर्म, यमि दवानन्द और धर्म शक्ति के प्रति अगाध प्रेम का कीर्तन न-कीर्तन स्मारक न ही, जिसमें आप के उस अत्यंत लज्जित कीर्तन न कीर्तन दृष्टि उपस्थित न ही, जिसके कि एक जीते अद्भुत रूप इस अत्यंत प्रेम हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। इस अर्थ के लिये हमें स्वयं स्वयं हम नहीं चुन सकते थे। हम भाग्य से इस भूमि में हम सत्पत् के निर्माण देने हैं और परिश्रम के कारणों में फिर कुम्भते हैं। राबन् ! आपका महा संन्यास पुरुष ही। अगन्तु ! आप हमें आशीर्वाद दें। राबानों का उभा उभा परिश्रमों का परिश्रमक हम सब की आशीर्वाद दें। आपका दवानन्द का महात्म्य पूर्व ही।

वसन्त—धर्म शक्ति।

इस मान-पत्र के लिये धन्यवाद देते हुए उपस्थित श्री-पुरुषों से संन्यासभ्रम का कर्तव्यपालन करने के लिये आपने आशीर्वाद मांगा। उस समय यूरोप का महायुद्ध जोरों पर था और बाते और आर्थिक संकट तथा निराशा छाई हुई थी, फिर भी बिना अपील किये ही गुरुकुल के लिये ७१ हजार रुपया नकद जमा हुआ था। आर्य जनता के आप के प्रति अगाध प्रेम की यह स्पष्ट साक्षी थी।

सन्वत् १९७४ की पहिली वैशाख, १२ अप्रैल सन् १९१७ को आपने मायापुर-बाटिका-कनकपुर में संन्यासभ्रम में प्रवेश।

संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार

श्रीच में स्नानाभ्यासानन्द की है । उनके चारों ओर आसपास कुछ लोग पवित्रा संस्कार की (मुख्य के मानसीव उपासना) है और चारों ओर फल भी उपासना की, की कर्मनाश्रमकी फल, प० निष्कामि की स्नामी

स्नानान्द की चारों ओर स्नानाभ्यासानन्द की है ।

किया। उससे पहिले दिन सधर आपने महाविद्यालय के ब्रह्म-चारियों को विगेष उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में विदाई की ओर निर्देश करते हुए आपका गजा भर आया। अधिक बोलना कठिन हो गया। ब्रह्मचारियों और उस भूमि से विदाई लेना कुछ सहज नहीं था। वैसे तो आपने आजन्धर से भी इस भूमि के लिये विदा ली थी। पर, उस दिन प्रेम और कर्तव्य में इतना संघर्ष नहीं हुआ होगा, जितना कि इस दिन इस भूमि को छोड़ते हुए हुआ। मनुष्य का मन फिराये क छोटे से मकान में भी फँस जाता है। फिर यह भूमि तो, जिसमें कभी दिन में भी दिया अजाना पड़ता था, आपकी जीवन-साधना के फल स्वरूप इतनी उज्ज्वल हो गई थी कि वह ससार के समस्त प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करने लग गई थी। आपका मन तो उसकी धूलि के एक-एक अणु-परमाणु तक में फँसा हुआ था। गौतम बुद्ध के समान घर-गृहस्थी का त्याग कर आप इस भूमि में आये थे, आज बोधि-पूजा के नीचे की तपस्या पूरी होने पर ससार को उसका दिव्य-सन्देश सुनाने का अवसर उपस्थित हुआ था। एक बार मोह-माया, भ्रमता तथा प्रेम पर कर्तव्य ने फिर विजय प्राप्त की। मध्याह्न समय उस राजर्षि ने उसी प्रकार इस भूमि से विदा ली, जैसे कि पन्द्रह वर्ष पूर्व इसमें प्रवेश किया था। उसके हृदय में आज भी वैसा ही उत्साह, पुरुषार्थ और महत्याकांक्षा थी, जैसी कि आज से पन्द्रह वर्ष पूर्व थी। पर, पीछे ध्यान चाले

ईसाई मिशनरियों ने भी गढ़वाल में अपना मायावाज अण्डा बिछाया हुआ था। उन के कार्य में खलल पैदा होने से भी सरकार की स्पष्ट हानि थी। अज्ञानान्धकार में सोयी पड़ी हुई जनता का मैदान के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के साथ संसर्ग में आना भी सरकार को अभीष्ट नहीं था। दुर्मिच को छिपाने का यत्न करते हुए भी सरकार से कुछ भूँज हो गई। एक तो जर्मन का नया बन्दोबस्त शुरू कर दिया, जिस पर बहुत शोर मचा। सरकार ने इसको शुरू तो किया था दुर्मिच की अवस्था छिपाने के लिये, किन्तु प्रतिकूल आंदोलन इतना बढ़ा कि प्रांतिक कौंसिल में भी प्रश्न उठा कि दुर्मिच के दिनों में यह नया बन्दोबस्त क्यों किया जा रहा है ? वहाँ कह दिया गया कि दुर्मिच नहीं है, बन्दोबस्त जारी रहेगा। पर, असन्तोष की आग की जपटें युद्ध के मैदान में गई हुई गढ़वाली सेनाओं में जा फैलीं। इस पर बन्दोबस्त का काम पकाएक ही बन्द करना पड़ा। दूसरी ओर सरकार से यह हुई कि बद्रीनाथ की यात्रा यह कह कर बन्द कर दी गई कि वहाँ बहुत महंगी है। धर्म पराभवा जोगों में बढ़ी खलपली मच गई। उन्होंने अपने स्वार्थ वश ऊपर अनाज मेजना और यात्रा सुलझाने का आंदोलन शुरू किया। यात्रा सुलझाने का उद्देश्य पूरा होते ही अनाज मेजना बन्द कर दिया गया। स्वामी जी का हृदय कुछ प्रारम्भ से ही ऐसे दुर्मिचों के समय बहुत व्याकुल हो जाता था। गुस्सिल

संन्यासाश्रम का प्रवेश-संस्कार (२)

पानी में खड़े होकर बाल तोड़ने की विधि पूरी की जा रही है।

मच्छ सम्पूर्ण भी पानी का शीघ्र सिने सामने रखे हैं।

में रहते हुए भी देश में कभी कहीं दुर्भिक्ष पड़ने अथवा बाढ़ आने पर आप अध्यापकों तथा ब्रह्मचारियों को कुछ न-कुछ त्याग करने के लिये अवश्य ही प्रेरित किया करते थे। पहिले ही त्याग का जीवन चित्ताने वालों का थोड़ा-सा भी त्याग दूसरों में बहुत बड़ा त्याग करने की स्फूर्ति पैदा कर देता है। अपने कार्यकर्ताओं द्वारा स्वयं अनुसन्धान करके यस्तुस्थिति मालूम की और लाहौर के सर्व दैनिक 'देश' में एक अपील प्रकाशित कर दी। वह ता० २३ अप्रैल सन् १९१८ के दिन प्रकाशित और ता० २४ अप्रैल से ही गुरुकुल कांगड़ी में आपस पर मनीआर्डर पर मनीआर्डर आन शुरू हो गये। २४ को भारत हिन्दु-महा के मन्त्री जागे और तारीख को महात्मा हसराम जी की भी एक अपील समाचार-पत्रों प्रकाशित हुई। यत्न किया गया कि सब मिल कर काम करें। अलग-अलग टपली पर अलग-अलग राग आलापने की भारत की बीमारी उस समय भी कैसे बुर हो सकती थी? फिर भी अलग-अलग कार्यक्षेत्र घाट लिये गये। कोटद्वार के मार्ग से पौड़ी-भीनमर होते हुए बड़ीनाथ तक सहायता पहुंचाने का काम स्वामी जी के सिपुर्ष हुआ। स्वामी जी गुरुकुल से ३ मई को पहाड़ी-जङ्गल रास्ते से कोटद्वार को चल दिये। रास्त में मनासूखाल में एक पुरानी पाठशाला को ईसाई-पादरियों के हाथ से निकाल कर उसका स्वतन्त्र प्रबन्ध कर दिया और

उसके लिये २५०० रु० की अपील करते हुए साथ में उससे कुछ दूरी पर एक और वैसा ही स्कूल चलाने के लिये भी २५०० रु० की अपील समाचार-पत्रों में निकाल दी। बिना किसी ५ हजार रुपये आपके पास आ गये और वे गुरुकुल-कांगड़ी के कोष में पाठशाळाओं के लिये जमा कर दिये गये। कोटहार पहुंच कर परिचित गंगादत्त जी के सहयोग से दुर्भिक्ष-पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की सब व्यवस्था की। ७ मई को आपको कन्या-गुरुकुल के सम्बन्ध में देहली में होने वाली एक सभा के लिये वहां जाना आवश्यक था। उसको निश्चय कर आप १० को गुरुकुल जाते आये। वहां महामना मालवीय जी की इलाहाबाद-भारत-सेवा-समिति के मन्त्री श्री हृदयनाथ जी कुल्लह इलाहाबाद से आकर आपको मिले। उन्होंने समिति की ओर से आपके वृत्त के साथ मिल कर काम करने की इच्छा प्रकट की। आपने सहर्ष स्वीकार किया। दोनों ने एक साथ मिल कर काम शुरू किया। स्वामी जी ने स्वयं पौड़ी में आकर आसन्न जमाया। अपने सुपूर्द किये गये कार्यक्षेत्र में पांच कैम्प खोल कर स्वयंसेवकों का आज विद्या दिया। एक-एक गांव में घूम कर एकदम असहाय तथा कुछ-कुछ पीड़ित लोगों की वारिष्कार व्यवहार की गई। असहायों को सुप्रसन्न सहायता दी जाती थी और कुछ-कुछ पीड़ितों को सस्ते धानों में अन्न मोल दिया जाता था। गुरुकुल के बहुत से स्नातक और अध्यापारी आपके पास

सेवा के लिये जा पहुंचे थे। १२ आश्विन संवत् १९७५ के 'प्रचारक' में आपने लिखा था—“जो रुपया और अनाज आज तक मेरे तथा भारत-सेवा-समिति के पास धान में आ चुका है, उसका जोड़ ८५ हजार के लगभग है। मैं गुरुकुल के स्नातकों, प्रवचकारियों तथा गुरुकुल के प्रमियों के प्रतिनिधि-रूप से ही काम कर रहा हूँ। आज तक सब काम मेरी अध्यक्षता में हो रहा है। मैं उन सब को आर्य जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने निस्वार्थ-भाव और परिश्रम से काम करने में आर्य-जाति के नेताओं का हाथ धँटाया है। परमेश्वर उन सब को भविष्य में इससे भी अधिक धर्म-भाव से काम करने के लिये प्रेरित करे—यह मेरा हार्दिक आशीर्वाद है।” पूरे दो मास स्वामी जी ने पहाड़ पर बिताये। १६ दिन में २६८ मील का दौरा किया। शेष दिन पौड़ी में बैठ कर सब काम की व्यवस्था करते रहे। सेवा-समिति के श्री बेंकटेशनारायण जी तिवारी को सब काम समझवा कर ४ अगस्त को आप गुरुकुल जाँट आये।

इस काम के लिये ७०३०।८॥ आपके पास जमा हुआ। ५४३८६।८॥ गढ़वाल में खर्च किया गया। १० हजार रुपया आर्य-प्रतिनिधि-समा पक्षाव को ऐसे ही किसी भाषी संकट के निवारण के काम में जाने के लिये आपने सौंप दिया। ५ हजार भारत-सेवा-समिति के सुपूर्द कर दिया। ५००) ६० अक्षुतोद्धार के काम के लिये प्राप्त हुआ था, वह उस काम में लगा दिया गया।

शेष धन, दुर्भिक्ष-कार्य की रिपोर्ट और सत्तरासहस्र-सम्बन्धी कुछ साहित्य प्रकाशित कर उसको दानियों के पास पहुंचाने में लगे हुआ। पौड़ी से जाते हुए कोई २३००० रु० का धन बौरा आप तिवारी जी के सुपुर्दे कर आये थे और गुरुकुल से बीस हजार रुपया धीमा से भेजा था। उस सब का हिसाब भारत-सेवा-समिति के ही पास रहा। बिना कहीं आये गये और बिना किसी विशेष यत्न के केवल एक अपील पर इतनी बड़ी रकम आपके पास चले आना आपके प्रति जनता के प्रेम, विश्वास एवं श्रद्धा को प्रगट करता है।

इन प्रकरणा में दो-एक घटनाओं का उल्लेख करना आवश्यक है। प्रारम्भ में सरकार की ओर से आपको तथा आपके कार्यकर्ताओं को सब सहूलियतें प्राप्त थीं, किन्तु यह अनुकूलता अधिक दिन कायम नहीं रही। जिस भाव से सरकार दुर्भिक्ष की वास्तविकता को छिपा कर भेदान के लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहती थी, वह भाव यिलकुल दबा नहीं था। योंही ही दिन याद वह फिर जाग उठा। भारत-सेवा-समिति का मस्यदा पौड़ी में कैम्प पर फहरा रहा था। पहाड़ी जिलों के मजिस्ट्रेट तो यहाँ के राजा ही होते हैं। उसकी आँखों में वह धुमने लगा। अदली की मार्फत मस्यदा उतारने का हुक्म भेजा गया। स्वामी जी ने कह दिया कि "नाओ, अपने माजिक से कह दो कि यह मस्यदा गोखले की आत्मा ने जगाया है। सिवा उसके दूसरा

‘कोई इसका उतार या उतरवा नहीं सकता।’ यह गुस्ताखी सरकारी अधिकारियों को उभारने के लिये घड़त थी। प्रदश भर में सरकारी अधिकारियों ने कुछ जी हज़ारों को साथ लेकर स्वामी जी और उनके सहकारियों के प्रतिज्ञा एक पड़यन्त्र रचा। एक स्वयंसेवक द्वारा गढ़वाली लोगो की सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक अन्धविश्वासों के सम्यन्ध में ‘प्रचारक’ में लिखे गये लेखों को लेकर अनपढ़, अशिक्षित और नासमझ जनता को उभाय गया। उनको कहा गया कि ‘भार्या’ इस वहाने धार्य धर्म को फैलाने के लिये यहाँ आये हैं। गढ़वाली लोगों की पंचायत करके साथियों सहित स्वामी जी क विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का प्रस्ताव दिया गया। उन द्वारा स्थापित अन्न के भण्डारों का भी बहिष्कार कराने का असफल बल किया गया। सरकारी कोप का एक कारण यह भी था कि सरकार ने भी अपनी उदारता का परिचय देने के लिये ‘गढ़वाल-सेण्ट्रल फ़ेमिन कमिटी’ बनाई थी और उसकी ओर से सस्ते अनाज के कुछ छिपो भी खोले थे। वह कमिटी और उसके छिपो स्वामी जी के काम के सामने खल नहीं सक। सरकार की ऊंची नाक इस अपमान को कैसे सह सकती? इस प्रकार रचे गये पड़यन्त्र से पैदा की गई असन्तोष की अग्नि एक बार तो बड़े चौरों से भमक उठी। पौड़ी में एक बड़ी बहिष्कार-सभा की आयोजना की गई। स्वामी जी का सिर काट लेने की धमकियाँ

दी जान जगी। सभा के दिन सवेरे स्वामी जी दौरे से जौट रहे थे कि पौड़ी फ कुछ सखन दो मील की दूरी पर ही जाकर आप से मिले। आप के पैरों में माथा टेक कर आप से उन्होंने प्रार्थना की कि यहीं से जौट जाइये। पौड़ी में आपके जाने से जून खराबी हो जायगी और महाम् अनय मच जायगा। अग्नि से खेलने के आदी स्वामी जी फिर भी पौड़ी आये और केंक देशनानायण जी तिवारी तथा भीराम जी राजपेयी आदि के हजार मना करने पर भी शाम की सभा में नियत समय ४ घण्टे से १५ मिनट पहिले ही जाकर समापति के आसन के पास जा बैठे। असन्तोष का ज्वार-भाटा उस शांत, गम्भीर और भव्य मूर्ति का दर्शन करते ही उतर गया। जमुना का तूफान वासुदेव के पैर का स्पर्श करते ही शांत होगया। नमकहजाली का परिचय देते हुए दिनों के अरमान निकल कर अपने को धन्य करने के अजभ्य अवसर की कई दिनों से प्रतीक्षा में बैठे हुए जी-हवुरों की विज्ञ की विज्ञ में रह गई। स्वामी जी के साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की चारों ओर विजयदुन्दुभि बज गई। कामरता पर धैर्य ने, अनैतिकता पर नैतिकता ने और जीहजुरी पर कर्तव्यपरायणता ने विजय जाम की। विरोध और बहिष्कार दब गया। दुर्मिच-पीड़ित जनता की सेवा का सब काम सुध्ध बस्थित करके स्वामी जी विरोध में भी विजयी होकर गढ़वाल से वापिस हुए। गुरुकुल जाकर इतिहास के काम को हाथ

जगाया ही था कि धौलपुर के धार्यसमाज-मन्दिर का मामला उठ खड़ा हुआ ।

५. धौलपुर का समाज-मन्दिर

धौलपुर में धार्यसमाज मन्दिर का एक भाग गिराकर राज की ओर से वहां आम लोगों के लिये टट्टियां बनवाई जाने लगी थीं । स्थानीय धार्य पुरुषों के अनुनय विनय विरोध को राज ने अनसुना कर दिया । समस्त धार्य-जगत् में भयकर विषम पैदा हो गया और धार्य जनता ने भी एक व्यक्ति के समान विरोध में आवाज उठाई । जब उस विरोध का भी कुछ फल न निकला, तब धार्य-सन्यासी स्वामी अद्धानन्द ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी । धौलपुर-महाराज के राजप्रासाद के द्वार पर आकर अन्न अन्न ग्रहण किये बिना बैठ जाने और अन्याय का प्रतीकार हुए बिना वहां से न उठने का निश्चय किया । इस घोषणा ने धार्य-जनता में वैधेनी पैदा कर दी और जगह-जगह से धार्यों ने धौलपुर जत्थे भेजने की तय्यारी शुरू की । धौलपुर की धार्य देवियों ने भी अद्भुत उत्साह का परिचय दिया । अकड़ी हुई राजसत्ता को झुकना पड़ा और धार्यों के प्रति किये जाने वाले अन्याय का प्रतीकार करना पड़ा । धार्य जनता के हृदय-सम्राट् ने जीवन की यात्री जगाकर उस के प्रति किये जाने वाले अन्याय का प्रतीकार करवाया ।

६. राजनीति के विस्तृत क्षेत्र में

घौलपुर से निवृत्त कर स्वामी जी गुरुकुल पहुँचे ही थे कि वहाँ इन्स्ट्रुप्टर की बीमारी में ब्रह्मचारियों की सेवा में आपको दिन-रात एक करना पड़ा। बीमारी शांत होने के बाद आप नवम्बर सन १९१८ के अन्त में लाहौर आर्यसमाज के उत्सव पर होते हुए देहली चले आये और देहली में ही निश्चित रूप से रहने का विचार कर लिया। दिसम्बर में कांग्रेस की घूमघाम से निवृत्त होकर फिर इतिहास के साथ-साथ आर्य-सार्वदेशिक-समाज को, पिस के कि आप प्रधान थे, अखिल एवं आगृत सत्सा बनाने का यत्न शुरू किया। इस सम्वन्ध में अभी कुछ अधिक काम नहीं हुआ था कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह की घोषणा ने आप को उधर खींच लिया। सत्याग्रह की ओर आप इतनी जल्दी कैसे खिंच गये—यह खानने के लिये कुछ पीछे की ओर झूटना होगा। जीवनी के पिछले पृष्ठों में जान बूझ कर स्वामी जी के राजनीतिक विचारों तथा कार्यों की ओर संक्षेप नहीं किया

(क) राजभक्त, (ख) राजद्रोही-सत्याग्रही, (ग) पञ्चाय तथा अमृतसर-कांग्रेस में, (घ) असहयोग के मैदान में, (ङ) अमृतसर जेल में, (च) कांग्रेस से जुड़ाई ।

(क) राजभक्त

स्वामी अह्वानन्द जी मुन्शीराम जी के रूप में कभी राजभक्त भी थे, इस बात पर कुछ पाठकों को सहसा विश्वास न होगा । सन् १८५७ के विप्लव के बाद रानी विक्टोरिया की किसी के घर्म में हस्तक्षेप न करने की घोषणा ने भारतवासियों पर सच-मुच कुछ ऐसा जादू किया था कि अच्छे से अच्छे विचारशील लोगों को भी उसने मूढ़ बना दिया था । अपने घर्म-प्रचार की धुन के पीछे पागल आर्यसमाजियों को तो उसने मूर्खित ही किया हुआ था । मुन्शीराम जी पर भी यह मूर्खा पूरी तरह छाई हुई थी । आश्चर्य तो यह है कि सन् १९०१ से १९१२ तक सरकार द्वारा इतने जालिखित, अपमानित एवं पद-वर्जित होने पर भी आर्यसमाजियों की वह मूर्खा भंग नहीं हुई । आर्यसमाजियों का यह आन्तरिक विश्वास था कि देश का कल्याण अंग्रेजी राज से है । अंग्रेजों ने भारतीयों के दिमाग में सुसलमानी अत्याचारों का अत्युक्तिपूर्वक इतिहास ऐसा ठोस-ठोस कर भर दिया था कि उनके सामने अंग्रेजी-राज राम-राज ही प्रतीत होता था । वे समझते थे कि जिस स्वच्छन्दता के साथ इस

राज में धर्म-प्रचार का काम होता है, वैसे किसी और राज में होना सम्भव नहीं। अंग्रेजों की धार्मिक-स्वतन्त्रता पर आर्य-समाजी मुग्ध थे। आर्यसमाज के प्रति सरकार के दमन का अर्थ यह किया जाता था कि सरकारी अधिकारियों को आर्यसमाज के प्रति कुछ स्वार्थियों ने बरगलाया है, जान बूझ कर आर्यसमाज के लिये उनमें झूठा सन्देह पैदा किया है। इसलिये आर्यसमाजी इतने दमन के बाद भी सरकार से कमी खट नहीं हुए। सरकारी अधिकारियों के प्रति भी उन्होंने कमी रोप प्रगट नहीं किया। सन्वत् १९६४ में सन्नाट्ट एडवर्ट के जन्मदिन पर सरकार का आर्यसमाज की ओर से धन्यवाद माना गया था, जिसकी कुछ राष्ट्रीय पत्रों ने आलोचना की थी। उस को डीक बताते हुए महात्मा मुन्शीराम जी ने लिखा था—“आर्यसमाज का प्रचार ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के राज्य में ही सम्भव हुआ है, अन्य राज्य में कठिन होता। हिन्दुओं तथा मुसलमानों की रियासतों में जो बर्बाद आर्य उपदेशकों के साथ होता है, वह छिपा नहीं है। हम ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की रक्षा का काम उठाते हैं, उस के लिये साज में एक बार धन्यवाद अवश्य देना चाहिये। यदि ब्रिटिश प्रजा होने के कारण कुछ अधिकार हैं, तो कुछ कर्तव्य भी हैं।

‘भारतवर्ष-मात्र के आर्यसमाजों को एक-मत होकर गवर्नमेण्ट के धन्यवाद के लिये एक दिन नियत करना चाहिये।’ ऐसे उद्धारियों को अधिक देने की आवश्यकता

नहीं। अंग्रेजी सरकार की नेकनीयती पर आप को पूरा विश्वास और भरोसा था। देहली-दरबार के समय सम्राट् खार्ज को लक्ष्य करके 'सम्राट्! तुम यहीं रहो' के शीर्षक से लिखा गया 'प्रचारक' का मुख्य लेख आप की अगाध राजभक्ति का जीता जागता चित्र था। सम्बत् १९६९ में जार्ज हार्डिंग के देहली प्रवेश के समय आर्य-सार्धदेशिक-सभा की ओर से स्वागत का अमृतपूर्व प्रयत्न किया गया था। सभा के कार्यालय ज्योतिः पाठशाला के ठीक सामने मैदान में षड् शामियाना सजाया गया था, जिस में अढ़ाई-तीन सौ आर्यसमाजी बैठे थे। शामियाने के सामने दो चौकियां थीं, जिन पर आर्य-समाज के भूषण श्री स्यामी अच्युतानन्द जी महाराज, महात्मा मुन्शीराम जी, पूर्यानन्द जी, राय रोशनलाल जी वैरिस्टर, वृचनाथ जी बी० ए० इत्यादि विराजमान थे। जैसे ही वाब-सराय का हाथी शामियाने के सामने आया, सब ने खड़े हो कर शक्तिपाठ पढ़ा और 'नमस्ते भगवन्!' के ऊंचे नाद से मण्डल को गुंजा दिया। राजद्रोही ठहराये आकर गहरे दमन की चक्की में पीसे जाने वाले समाज की गहरी राजभक्ति का इससे बढ़िया चित्र और नहीं खींचा जा सकता। षड् राजभक्त मुन्शीराम जी के ही विमारा की सपना था। सरकार को भी आप की राजभक्ति पर पीछे हटना विश्वास हो गया कि सन् १९१६ में लखनऊ-कांग्रेस के अवसर पर संयुक्त प्रांत के उस

पर है। महात्मा मुन्शीराम जिसने अब स्वामी अन्नानन्द नाम रख लिया है, गांधी के साथ इस आंदोलन में एक होगया है। यह बहुत पुराना धार्मिक नेता है और समाज-सुधार के नाते भी उसने बहुत नाम पैदा किया है। अब मालूम होता है कि राजनीतिक-आंदोलक के नाते भी वह नाम पैदा करना चाहता है। कष्ट-सहन करने का सब समय आयगा तब मालूम होगा कि उसमें सहन करने की कितनी शक्ति है ? उसका बड़ा पुत्र व्यूनो एरिए में कभी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी का मेहमान था। उसका छोटा लड़का देहली से सरकार विरोधी देरी-भाषा का गरम दैनिक पत्र निकाल रहा है, वेले, क्या होता है ?" व्यूनो एरिए दक्षिण अमेरिका के एक प्रजासत्त राज्ज की राजधानी है। बड़े लड़के से तात्पर्य पं० हरिअम्त्र विद्यालंकार, छोटे से पं० इन्द्र विद्याबाचस्पति और पत्र से 'विजय' का है। इस तार की मज्ज कोई बढ़ती हुई सरकारी चिड़िया स्वामी जी के हाथ में दे गई थी। स्वामी जी ने उसको महात्मा गांधी को भी दिखाया था।

२२ को देहली आकर आपने देखा कि देहली सोचा पड़ा है। आप के पीछे न कोई सभा हुई थी, न कुछ आंदोलन और न प्रतिज्ञा-पत्रों पर हस्ताक्षर ही करवाये गये थे। ता० २४, २७ और २९ मार्च को समार्ये हुईं। तीनों में आप के जोरदार भाषण हुए। ता० २९ की सभा में ता० ३० की इत्तफाक का

इन्द्र विद्यावाचस्पति
श्री० गुरुरीरम जी के छात्रे पुत्र

राष्ट्र के अन्त्य मरु
श्री० जुगलकिशोर जी बिदला

सब कार्यक्रम समझाते हुए आपने लोगों से कहा—“आपमें से प्रत्येक आघ घण्टा भगवान् से प्रार्थना कर कि वे शासकों के हृदय बदल दें। अपनी प्रार्थना से हम सात समुद्र पार बैठे हुए सम्राट, महामन्त्री और भारतमन्त्री का विज भी विवक्षा सकत हैं।”

३० मार्च को देहली में अमृतपूर्व हड़ताल हुई। टांगा और ट्राम तक बन्द थे। १२ बजे दुपहर तक शहर में स्वामी जी न गश्त लगाई और दुपहर को निवास-स्थान पर आकर कुछ सुस्ताये ही थे कि प्लेशन पर गोली चलने का समाचार आया। आप तुरन्त स्टेशन पहुँचे और वहाँ जमा हुई तीन-चार हजार की भीड़ को कम्पनी-भाग में सभा क स्थान पर ले आये। सभा में २५ हजार की उपस्थिति होगी। आप भाषण दे रहे थे कि घण्टाघर पर भी गोली चलने और दस-बारह के घायल होने का समाचार आया। उत्तेजित जनता को किसी प्रकार आपने शांत रखा। मिजिटरी ने आकर एक बार सब सभा को घेर लिया। फिर चीफ कमिश्नर भी कुछ घुड़सवारों के साथ आये। मशीनगर्न भी लाकर खड़ी कर दी गई। स्वामीजी ने चीफ कमिश्नर से कह दिया कि यदि आप के आश्मियों ने लोगों को उत्तेजित किया तो मैं शांति-रक्षा का जिम्मेवार नहीं हूँ। नहीं तो शांति भंग न होने देने की सब जिम्मेवारी मुझ पर है। सभा से जाटते हुए म्यानक उद्येखना के रोमांचकारी दृश्य में भी जिस प्रकार

आपने जनता को शांत रखा, वह आप का ही काम था। चालीस हजार जन-समूह आपके पीछे-पीछे चला आ रहा था। घंटाघर पर गुरखे सिपाही रास्ते से हट कर एक ओर पकड़ बांध कर खड़े होगये। समझा गया कि लोगों के लिये रास्ता छोड़ा गया है। पर, वहाँ पहुंचते ही बन्दूक धागी गई। लोगों में बड़ी बेचैनी और खलबली मच गई। जनता को वहाँ ही खड़ा रहने का आदेश देकर आप शान्त जनता पर बन्दूक धागने का कारण मात्स्य करने के लिये गुरखों की ओर बढ़े। तुरन्त दो किरखें आपकी छाती पर बढ़े घमण्ड में घृणा के साथ यह कहते हुए तान दी गई कि 'तुम को छेद देंगे।' एक हाथ से उत्तेजित जनता को शान्त करते हुए और दूसरे से अपनी छाती की ओर संकेत करते हुए आपने कहा—'मैं खड़ा हूँ, गोली मारो।' इतने में ही ८-१० और किरखें छाती पर तान दी गई और वैसी ही घमकियाँ दी जाने लगीं। 'पहले हम मरेंगे, आप नहीं'—कहती हुई उत्तेजित जनता अपने प्रिय नेता को बचाने के लिये आवेश में आगे बढ़ ही रही थी कि आपने फिर हाथ के इशारे से उस को रोका। तीन मिनट तक वह स्थिर बना रहा और किरखें स्वामी जी की छाती पर ओढ़ी हुई चादर को पार कर कुरते तक पहुंच चुकी थीं कि एक घुड़सवार अंगरेज के सघर आ निकलने से दिल्ली के इतिहास में जाला अपारों में लिखी जाने वाली जाल घटना टल गई।

और टल गया उस के बाद होने वाला सब कल्पनातीत अनर्थ । कुछ ही आगे बढ़े थे कि एक गुरुरा अपनी खुकरी घुमाते और चमकाते हुए आप के पास आया । पर, न मालूम क्यों धार किये बिना ही लौट गया । मशीनगनों भी जनता की ओर निशाना साधे हुए पीछे पीछे आ रही थीं । पर, जनता में से न तो कोई भयभीत हुआ और न किसी ने देहली के नाम को कलकित करने वाला ऐसा कोई काम ही किया ।

३१ मार्च को पचास हजार की मातमपुरसी में मुसलमान शहीद का जनाजा निकला । इस शहीद के चरणों में पहली बार स्वामी जी की स्वर्गीय हकीम अजमल खां साहेब से क्या मुलकाव हुआ, हिन्दू और मुसलमान पहली बार गले से गले मिले । चरसों के विछुड़े हुए एक हृदय के दो टुकड़े फिर एक हुए । शाम को भी वैसे ही पांच अनान और निकले । शहीदों के खून से चप्यार हुई भूमि में धखेरे गए एकता के बीजों का सिंचन आसों से बहती हुई प्रेम की अजधारा से किया गया । वह कैसा दृश्य था ? विमानों पर बैठ कर यदि इन्द्रपुरी के देवगण उसको देखने आ सकते तो दोनों हाथों से देहली निवासियों पर पुष्प-वर्षा करते ।

रा० ४ मार्च को देहली ने एक और सुनहरी तथा भव्य दृश्य प्रस्तुत कर दिखाया । शाही आमा-मसजिद के मिनार पर से

एक धार्य हिन्दु संन्यासी ने "त्व हि नः पिता कसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अघाते सुम्नयीमहे ।" के वेदमन्त्र द्वारा ईश्वर के माता और पिता के रूप का ध्यान किया और 'ओ३म् शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥' के साथ अपना मापण समाप्त किया । कई मसजिदों में ऐसे ही दृश्य देखने में आये और कई मन्दिरों में भी मुसलमानों के मापण होने की अद्भुत घटनाएँ घील पढ़ने लगीं । शुद्धि तथा सगठन के सन् १९२६ के दिनों में भी स्वामी जी ने लिखा था—'परस्पर मनोमाजिन्य की इत्नी दुर्घटनाएँ घट जाने के बाद भी वह अद्भुत दृश्य मेरी आँखों के सामने आज भी वैसा ही बना हुआ है और मैं इसी आशा पर निन्दा हूँ कि आपस के सन्देह की सब बटारें शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जायेंगी, धर्म तथा सत्य का सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ फिर उदय होगा और फिर जैसे ही सुवर्णयुग दृश्य देखने में आयेंगे ।' ता० १८ अप्रैल की रात तक देहली में राम-राज रहा । शहर में एक भी चाला नहीं टूटा, एक भी मारपीट नहीं हुई, एक भी खेव नहीं कतरी गई—और तो क्या जुपखाने तथा शराखाने भी बन्द रहे और सब ने दृष्टियों को साँ पहन और बेटी-समझ कर उन का आदर किया । इस रामराज में सरकार की पुलिस व फ़ौज की कहीं छाया तक देखने में न आयी थी । शहर का सब प्रबन्ध जनता के अपने हाथों में था ।

इस रामराज के दिनों में स्वामी जी को गुरुकुल के दिनों से भी अधिक मेहनत से काम करना पड़ा। शाम को सात बजे लौट कर आठ बजे भोजन करते, फिर ग्यारह बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ सजाह-मशवरा होता और आप को एक-सात्र पच मानकर फ़ैसले के लिये आये हुए मामलों को नियटाया जाता। ग्यारह बजे यिस्तर पर लेटते। अढ़ाई बजे सवेरे ही उठ कर बैठ जाते। पाँच बजे तक नित्य कर्म से निवृत्त होकर शहर में गश्त जगाने निकल पड़ते। दुपहर को बारह बजे पानी या शरबत का एक गिलास लेकर दिन भर निकाल लेते और रात को आठ बजे चौबीस घण्टों में केवल एक घण्टा भोजन करते। सरकारी अदालतों में पाँच-पाँच वर्ष तक फ़ैसला न हुए हुए मामले भी स्वामी जी अथवा हकीम जी द्वारा खड़े खड़े निबटा दिये गये। १९ अप्रैल को देहली की हड़ताल खुली और स्वामी जी को मुस्त्वाने को कुछ समय मिला। हड़ताल के इन दिनों में किसी किसी दिन तीन-तीन चार-चार समाधियों में बोलना और घण्टों जोगों के साथ विभाग जड़ाना पड़ता था। पन्नाब और सिंघ के घेरे पर जाते हुए महात्मा जी को देहली ठहरने का निमन्त्रण भी स्वामी जी ने देहली निवासियों की ओर से दिया था। उस निमन्त्रण को स्वीकार कर महात्मा जी देहली आते हुए पलवल में गिरफ्तार करके बन्वाई वापिस लौटा दिये गये थे। उस दिन भी जोगों को कायू रखना बहुत फटिन

स्वागत समिति के समापति हो जायेंगे तो आप कांग्रेस में धार्मिक भाव पैदा करने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिये आपको स्वागत-समिति का समापति होना ही चाहिये। यही सलाह मैं आप को दे सकता हूँ।” इस सलाह ने निर्णय कर दिया। आप ने पहिले ही मे अपने जिम्मे लिये हुए काम को स्वागत-समिति के समापति की हैसियत से और भी अधिक उत्साह से शुरू कर दिया। भगवान् को भी, मालूम होता है, आपकी हिम्मत की परीक्षा लेने का यही अच्छा अवसर हाथ आया था। परदाज के लिये तय्यार की हुई भूमि बार-बार पानी से भर गई। अमृतसर में कुछ ऐसा मूसलाधार पानी बरसना शुरू हुआ कि अन्य बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद वर्षा ने कल्पनावीच संकट उपस्थित कर दिया। २४ दिसम्बर को, जिस दिन बारह स्पेशल ट्रेनें आने को थीं, सब मेहनत तथा साधन जगा कर परदाज खड़ा कर लेने के बाद ऐसी वर्षा हुई, जैसे पिछले चालीस वर्षों में कभी नहीं हुई थी। अमृतसर की गलियों में घुटनों पानी चलने लगा। प्रतिनिधियों के लिये वाली हुई छोलदारियां पानी में डेरने लगीं। शहर में बाढ़ का-सा दृश्य उपस्थित होगया। स्वामी जी शहर में घूमे और एक-एक मुहल्ले में जाकर लोगों से अपील की कि कांग्रेस पर आने वालों के लिये अपने घरों में स्नान खाली करो और अतिथि-सेवा के धर्म का पालन करते हुए अपने शहर की लाज बचाओ। इस

अपील ने शहर में जादू कर दिया। लोग स्टेशन और रास्तों पर जा खड़े हुए। जिसके सामने जो आया, उसको ही वह अपने घर ले गया। घरों में केवल ठहराने का ही प्रयत्न नहीं किया गया किन्तु भोजनादि की भी सर्वोत्तम व्यवस्था की गई। अमृतसर गये हुए प्रतिनिधि आज तक भी अमृतसर वालों की अतिथि-सेवा को याद करते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक और सांसारिक सभी तरह की विघ्न-बाधाओं पर विजय प्राप्त कर कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन को सफलता की दृष्टि से भी ऐतिहासिक बनाने में आपने जिस सत्साहस का परिचय दिया, वह कांग्रेस के इतिहास में चिरस्मरणीय होगया।

आप का राष्ट्रभाषा हिन्दी में दिया गया अोजस्वी भाषण भी ऐतिहासिक ही था। एक सन्यासी का भगवे वेश में कांग्रेस के मंच पर से अधिकारयुक्त वाणी से भाषण करना अहाँ कांग्रेस के इतिहास में पहली महान् घटना थी, वहाँ इस महान् घटना के अन्तर्गत कई ऐसी छोटी-मोटी महत्वपूर्ण घटनाएँ घट गईं जिन्होंने उस घटना की महानता को और भी अधिक बढ़ा दिया। सोने में सुगन्ध पैदा कर दी। अहमदाबाद में कांग्रेस का जो राष्ट्रीय रूप खिले हुए कमल के रूप में दीख पड़ा, उसका बीज स्वामी जी के हाथों से अमृतसर में ही रोपा गया था। राष्ट्रभाषा हिन्दी को कांग्रेस के मंच पर अधिष्ठित करने के साथ साथ देशवासियों से मिथारियों की सूखी राजनीति

को सिजांजलि देकर काँग्रेस के मंच पर से यह मार्मिक अपील पहली ही बार की गई थी—“यदि जाति को स्वतन्त्र वेसना चाहते हो तो स्वयं सदाचार की मूर्ति बन कर अपनी सन्तान के सदाचार की छुनियाए रख दो। जब सदाचारी मजबूत हों शिक्षक और कौमी हो शिक्षा-पद्धति, तब ही कौम की जरूरतों को पूरा करने वाले नौजवान निकलेंगे, नहीं तो इसी तरह आप की सन्तान विदेशी विचारों और विदेशी सम्यता की गुलाम बनी रहेगी।” त्याग, तपस्या और चरित्रनिर्माण के लिये अपील करते हुए पहली ही बार काँग्रेस के मंच से यह कहा गया था कि—

“अक्रोधेन जयेत्क्रोधं, असाधु साधुना जयेत् ।

अयेत्कदर्यं दानेन, जयेत्सत्येन चानृतम् ॥”

और पहली ही बार यह कहा गया था—“सब व्यक्ति हमारे भाई हैं, उन में जो दोष घुस जाते हैं वे ही हमारे शत्रु हैं। ओझायर और डायर, जानसन और ओब्रायन वे सब हमारे ही तो भाई हैं। एक ही पिता की तो सब सन्तान हैं। उन के अन्दर क्रोध और असाधुता के जो भाव हैं, वे ही हमारे शत्रु हैं।”

जिस वेदना में से गुजरने का पञ्चाश को सौभाग्य प्राप्त हुआ है उस का फल यह है कि जाति को ‘सप’ का गौरव मालूम हो गया। मार्शल-जों के दिनों में पता लगा कि पुब्लिटिकन अधिकारों का शोर मचाने वाले यदि चरित्रहीन हों तो वे

देश को रसातल में ले जाते हैं । इसलिये सब से बढ़कर काम परिश्रम संगठन का है, जिसे जाति को अपने हाथ में लेना चाहिये ।”

जो हरिजन आन्दोलन इस समय महात्मा गान्धी सरिले देवपुरुष की कठोर साधना के बाद दशव्यापी बन रहा है और जिसके लिये उस दिव्य-पुरुष ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है, उसके लिये भी कांग्रेस के मंच पर से सबसे पहिली आवाज इस ऐतिहासिक भाषण में ही उठाई गई थी । उसमें कहा गया था—“जुद्धन नगर में भारत की रिफार्म-स्कीम-कमेटी के सामने ईसाई-मुक्ति-कौब के धुप टकर साहय ने कहा था कि भारत के साढ़े छः करोड़ अश्वत्थों को विशेष अधिकार मिलाने चाहिये और उसके लिये हेतु दिया था—‘क्योंकि वे भारत में ब्रिटिश गवर्न-मेण्ट रूपी जहाज के जंगर हैं ।’ इन शब्दों पर गहरा विचार कीजिये और सोचिये कि किस प्रकार आपके साढ़े छः करोड़ माई, आपके जंगर के टुकड़े, जिन्हें आपने काट कर फेंक दिया है, किस प्रकार भारतमाता के साढ़े छः करोड़ पुत्र एक विदेशी गवर्नमेण्ट रूपी जहाज के जंगर बन सकते हैं । मैं आप सब बहिर्ना और भाइयों से एक याचना करूंगा । इस पवित्र आसीय मन्दिर में बैठे हुए अपने हृदयों को माटूमि के प्रेमजल से शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि—‘आज से वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिये अक्षुण्ण नहीं रहे बल्कि हमारे यद्दिन और माई हैं । उनकी पुस्तियां

धर्मी, आर्यसमाजी, ब्राह्म, जैन, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, ईसाई और यहूदी आदि सब अपने अपने ढंग से पूजा-पाठ करते हुए भी भारतमाता की पूजा में, जन्मभूमि की सभ्यता के नाम पर, एक होकर आवृत्त का सुदृढ़ सैनिक-संगठन पैदा कर सकते हैं।” पहिले प्रबन्ध किये बिना सेना तथा पुलिस आदि की नौकरियों से सब को एक दम हटा लेने के भी आप पक्ष में नहीं थे।

गांधी जी के साथ ऐसे छोटे-मोटे मतभेद रहते हुए भी देश में जो नव-चेतना पैदा होरही थी, उसमें आपको आशा की स्पष्ट रेखा दृष्टिगोचर होरही थी। आपका मन-मयूर देश में पैदा होते हुए नवजीवन के साथ नाच रहा था। गुब्बुल में बैठे रहना आपके लिये सम्भव नहीं रहा। प्रतिनिधि-सभा की पुरानी मण्डली के साथ आपकी फिर भी नहीं पटी। आपने फिर सार्वजनिक-क्षेत्र के मार्ग का ही अवलम्बन करना उचित समझा। प्रतिनिधि-सभा के प्रधान श्री रामकृष्ण जी को आपने २५ सितम्बर सन् १९२० को लिखा—“इस समय मेरी सम्मति में असहयोग की व्यवस्था के क्रियात्मक प्रचार पर ही मातृभूमि के भविष्य का निर्भर है। यदि यह आंदोलन अकृत कार्य हुआ और महात्मा गांधी को सहायता न मिली तो देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न पचास वर्ष पीछे जा पड़ेगा। इसलिये मैं इस काम में शीघ्र ही जग आऊंगा। यदि आप की सम्मति में इस काम में

स्वामी जी की हस्तलिपि

24 सेप्टेम्बर
1952

गुरुकुल

१० आश्विन, १९५२

श्रीमान् लालाराम कृष्णाजी अर्थात्
आश्रम प्रवृत्ति निधि तथा पं-नाथ,

इस समय में ही सम्प्रति में "नमोस्तुते।
इस समय में ही सम्प्रति में "नमोस्तुते।
की व्यवस्था के दिनांक रूप-चार पर ही
मातृशुद्धि के मन्त्रिष्य का निर्धारण। यदि,
यह आन्दोलन अक्षत कार्य हुआ है।
और महात्मागण धर्म के लिये मृत्यु नहीं
तो देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न ५० वर्ष
पीछे जा पड़ेगा। यह जात के ही मन्त्रक
मृत्यु का प्रश्न होगा।

इसलिए मैं इस काम में जीव्य ही लेगा-
 जा अं गग यदि आपकी सहायता
 इस काम को लागे ^{इतिच्छमे} ~~सि~~ ^{गुड} ~~उ~~ ^न ~~वा~~ ^{व्यर्थ}
 भाग्य के अ-प्रकारों से से खल गारो
 चाहितो जै स्वयं अथ वजदीन
 कटे ज ये परिवर्तने जड़े गा
 इस कार्य से उ क न ही स का, ^{बुके}
 यह काम इस अथ सर्वो परिधीयता

११/

आपकी
 सहायता

(पृष्ठ ५०१-५७ में यह पत्र दिया गया है)

जानने के लिये मुझे गुरुकुल या धर्मसमाज के काम से अलग हो जाना चाहिये तो जैसा पत्र आप उजड़ी कर रहे, मैं पत्रिका में भेज दूंगा। मैं इस कार्य से रुक नहीं सकता। मुझे यह काम इस समय सर्वोपरि दीखता है। "इस प्रकार असहयोग-आंदोलन के लिये ही गुरुकुल छोड़ कर आप सार्वजनिक कार्य-क्षेत्र में आये। मुजतान में पंजाब प्रांतिक राजनीतिक-कांग्रेस में आप सम्मिलित हुए। देश में खिजाफत आंदोलन की जहर भी ज़ोरों पर थी। आप भी उससे अलग नहीं रहे। पर, आपकी मनोवृत्ति कुछ दूसरे ही ढंग पर काम कर रही थी। मुजतान से लौटते हुए ज़ाज़ा जी से आप मिले और उनके सामने अपना मन खोल कर रखते हुए आपने अह्मदशार की समस्या को सब से अधिक महत्वपूर्ण बताया। ज़ाज़ा जी ने ५०० रु० इस काम के लिये आपको देते हुए अधिक सहायता कांग्रेस फ़ायंड में से लेने की सलाह दी। अगस्त में देहली पहुँच कर आपने देखा कि सरकार की ओर से अह्मदों को कांग्रेस के मुकाबले में सजा किया जा रहा था और कांग्रेस के लोग डर से विपन्न कुल बे-ख़बर थे। कांग्रेस वालों की सदासीनता से आप इतने खिन्न हुए कि कांग्रेस-फ़ायंड में से सहायता लेने का विचार त्याग कर आपने स्वतन्त्ररूप में उस काम को शुरू किया और देहली में एजिटोशर-सभा की स्थापना की। इस सभा की ओर से देहली के चारों ओर के किलों में अह्मदों को बेगार

के अन्याय और सरकार के बाल से बचाने का आदर्श कार्य किया गया। इसी समय ६ सितम्बर को महात्मा गान्धी को आप ने एक पत्र लिखा था। उससे पता लगता है कि उस समय आप की मनोवृत्ति किस ढंग पर काम कर रही थी? उस पत्र में आपने लिखा था—“स्वदेशी कपड़े के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु जब तक साढ़े छः करोड़ हमारे पांव तले रौंघी हुई चातियां ब्रिटिश नौकरशाही की शरण ले रही हैं, तब तक स्वदेशी का पूरा प्रचार कैसे होगा? मैं अब अपनी थोड़ी-सी शक्ति हर वाली सीमा में केवल दलित जातियों के हित में लगाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि साढ़े छः करोड़ उन भाइयों के अलग रहते हुए, जिन्हें अज्ञानवश अव्यक्त समझा जाता है, नव राज्य अगर मिल भी गया तो हिन्दुस्तानी कौम के लिये कैसे हितकर सिद्ध होगा? मैंने वह पत्र यह सूचना देने के लिये लिखा है कि अब कांग्रेस की कारकुन कमेटी (बकिंग कमेटी) से मैं कोई धन इस काम के लिये नहीं मांग सकता। मैं जितना अपनी अल्पशक्ति से हो सकेगा, उतना ही करूँगा।” नागपुर कांग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसी पत्र में आपने लिखा था—“मद्रास के ब्राह्मणों और अत्राह्मणों का मताङ्क आपस में निबटाया नहीं जा सका और दलित जातियों के अपने-अपने में तो सर्वसाधारण ने एक पग भी आगे नहीं रखा। आपने जो कुछ भी इस अंश में किया वह अत्यन्त सराहनीय

है, परन्तु उसका असर दूसरे असहयोगियों ने धूर कर दिया।" यह पक्ष लिख कर स्वामीजी पूरी तरह दमितोद्धार के काम में लग गये।

१४-५ नवम्बर सन् १९२१ को देहली में आज़-इण्डिया कांग्रेस-कमेटी का अधिवेशन हुआ। सामुदायिक-सत्याग्रह का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उसके लिये छूत-छास को पूरी तरह नहीं तो अस्वी सैकड़ा, बुर करना भी एक आवश्यक शर्त रखी गई। गान्धीजी ने बारडोली तहसील को सामुदायिक सत्याग्रह के लिये तय्यार करने का निश्चय किया। इस अधिवेशन की एक घटना उल्लेखनीय है। महात्माजी ने यह घोषणा की थी कि यदि २१ दिसम्बर सन् १९२१ तक स्वराज्य न प्राप्त हुआ तो मैं हिमालय चला जाऊंगा। सब लोग इसके लिये चिन्तित थे। पर, इस सम्बन्ध में महात्माजी से प्रश्न करना कठिन था। स्वामीजी ने ही प्रश्न किया। गान्धीजी ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का स्वराज्यके लिये ऐसा ही उत्साह बना रहा तो मैं हिमालय क्यों जाऊंगा ?

आज़-इण्डिया-कांग्रेस-कमेटी के भाष ७-८ नवम्बर को हिन्दुओं की एक कान्फ्रेंस हुई, जिसमें सिक्खाप्रति के ढंग पर हिन्दुओं में गोरक्षा के नाम पर असहयोग-आन्दोलन को संगठित करने के सम्बन्ध में विचार हुआ। इस के लिये संगठित की उपसमिति के समापति स्वामीजी बनाये गये।

के अन्याय और सरकार के आलस से बचाने का आदेश कर दिया गया। इसी समय ९ सितम्बर को महात्मा गान्धी को आपने एक पत्र लिखा था। उससे पता लगता है कि उस समय आपकी मनोवृत्ति किस ढंग पर काम कर रही थी। उस पत्र में आपने लिखा था—“स्वदेशी कपड़े के प्रचार की बड़ी आवश्यकता है, परन्तु जब तक साढ़े छः करोड़ हमारे पांव तले रौंधी हुई जातियाँ ब्रिटिश नौकरशाही की शरण ले रही हैं, तब तक स्वदेशी का पूरा प्रचार कैसे होगा? मैं अब अपनी थोड़ी-सी शक्ति हर वाली सीमा में केवल दलित जातियों के उद्धार में लगाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि साढ़े छः करोड़ उन भाइयों के अलग रहते हुए, जिन्हें अज्ञानवश अज्ञान समझा जाता है, नव राज्य अगर मिल भी गया तो हिन्दुस्तानी कौम के लिये कैसे हितकर सिद्ध होगा? मैंने वह पत्र यह सूचना देने के लिये लिखा है कि अब कांग्रेस की कारकुन कमेटी (वर्किंग कमेटी) से मैं कोई पत्र इस काम के लिये नहीं माँग सकता। मैं जितना अपनी अल्पशक्ति से हो सकेगा, उसना ही करूँगा।” नागपुर कांग्रेस द्वारा निश्चित कार्यक्रम की आलोचना करते हुए इसी पत्र में आपने लिखा था—“मन्त्रालय के आदेशों और अप्राप्तियों का मनाया आपस में निबटाया नहीं जा सका और दलित जातियों के अपनाने में तो सर्वसाधारण ने एक पग भी आगे नहीं रखा। आपने जो कुछ भी इस संसद में किया वह अत्यन्त सराहनीय

है, परन्तु उसका असर दूसरे असहयोगियों ने दूर कर दिया।" यह पक्ष लिख कर स्वामीजी पूरी तरह वलितोद्धार के काम में लग गये।

१४-५ नवम्बर सन् १९२१ को देहली में आज़-इगिडिया कांग्रेस-कमेटी का अधिवेशन हुआ। सामुदायिक-सत्याग्रह का प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए उसके लिये छूत-छास को पूरी तरह नहीं तो अस्वीकार, बुर करना भी एक आवश्यक शर्त रखी गई। गान्धीजी ने धारडोजी सहसीज को सामुदायिक सत्याग्रह के लिये तय्यार करने का निश्चय किया। इस अधिवेशन की एक घटना अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। महात्माजी ने यह घोषणा की थी कि यदि २१ दिसम्बर सम् १९२१ तक स्वराज्य न प्राप्त हुआ तो मैं हिमाजय बजा जाऊंगा। सब लोग इसके लिये चिन्तित थे। पर, इस सम्बन्ध में महात्माजी से प्रश्न करना कठिन था। स्वामीजी ने ही प्रश्न किया। गान्धीजी ने उत्तर दिया कि यदि लोगों का स्वराज्यके लिये ऐसा ही उत्साह बना रहा तो मैं हिमाजय क्यों बजाऊंगा ?

आज़-इगिडिया-कांग्रेस-कमेटी के बाद ७-८ नवम्बर को हिन्दुओं की एक कान्फ़रेंस हुई, जिसमें स्थिजाप्रत के ढग पर हिन्दुओं में गोरपा के नाम पर असहयोग-आन्दोलन को संगठित करने के सम्बन्ध में विचार हुआ। इस के लिये संगठित की उपसमिति के सभापति स्वामीजी बनाये गये।

१६ नवम्बर को आप देहली से नवसारी गये। वहाँ दुःख की शाखा खोलने का विचार था। वह काम तो उस समय नहीं हुआ, किन्तु आपने सूपा, सुरत, बारहोजी आदि में कई स्थानों का दौरा किया और वहाँ के राष्ट्रीय स्कूलों का निरीक्षण भी किया। बड़े दुःख के साथ आपने देखा कि किसी भी विद्यालय में अछूतों के बालकों का प्रवेश नहीं था। जिस बारहोजी के सत्याग्रह की सब देश में धूम थी, उसमें छाड़ी का तो पूरा साम्राज्य था, किन्तु अस्पृश्यता नाम को भी नहीं बुरे हुई थी, यद्यपि सत्याग्रह के लिये वह भी एक आवश्यक शर्त थी। आपको इस अवस्था पर बड़ा दुःख हुआ। स्थानीय कार्यकर्ताओं और जनता का भी आपने इस कमी को जोर ध्यान आकर्षित किया।

यही समय था, जब युवराज के स्वागत के बहिष्कार को दवाने के लिये सरकार की मूर्खतापूर्वक इमननीति ने देश में नया जीवन फूंक दिया था। सत्याग्रह के जिस अवसर को ईदते हुए सत्याग्रही निराश हो रहे थे, वह अनायास ही हाथ लग गया। इसी सत्याग्रह की गरमा गरमी में आहमदाबाद में कांमिस' का अधिवेशन हुआ। कांमिस-नगर में स्वामीजी का अपना कैम्प अलग ही था, जहाँ दर्शनार्थी अरु 'जोगों' की सदा भीड़ भगी रहती थी। तिंजक-नगर की स्वराज्य सरकार की जोर से आप न्यायाधीश नियत किये गये थे। सन्निवृत्त अथवा अपराधी व्यक्ति पकड़ कर आपके सामने लाये जाते थे। आप उससे अपराध

स्वीकार कराकर और फिर वैसा न करने का वायदा लेकर उसको छोड़ देते थे। विषय-नियामक-समिति और आज़-इन्दिया-कॉन्ग्रेस-कमेटी के विवादों में भी आपने पूरा भाग लिया। इसी कॉन्ग्रेस पर महात्माजी डिफेंडेंट नियुक्त किये गये थे और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार भी उनको दे दिया गया था। स्वामीजी की सम्मति यह थी कि उत्तराधिकारी की नियुक्ति कॉन्ग्रेस-कमेटी पर छोड़ दी जानी चाहिये। इस और ऐसे अन्य मतभेदों पर भी आपने स्वराज्य की लड़ाई में साथ देने का महात्माजी को पूरा विश्वास दिलाया, क्योंकि आपका यह पूरा विश्वास था कि वर्तमान अवस्थाओं में मातृभूमि का उद्धार उनके आन्दोलन द्वारा ही सम्भव था। जालानजी जेल में थे। इसलिये पञ्जाब के जोग आपको पञ्जाब ले जाना चाहते थे और तकीम भी आपको देहली से हिलने नहीं देना चाहते थे। निर्णय महात्माजी पर छोड़ा गया और उन्होंने देहली के पक्ष में निर्णय कर दिया। बम्बई, अकोला और अमरावती आदि में 'वैदिक-स्वराज्य का सन्देश' सुनाने के बाद आप २१ जनवरी सम् १९२२ को देहली आ गये। देहली में आपने सत्याग्रह शुरू करने का विचार किया, किन्तु देहली-प्रांतीय-कॉन्ग्रेस-कमेटी के समापति डा० अन्सारी सदा यह कह कर आपको रोकते रहे कि पहिले स्वयं सैनिकों का उपयुक्त संगठन हो जाने दीजिये। डाक्टर साहब का संगठन तो पूरा नहीं हुआ, किन्तु देवियों ने स्वामीजी का भारी-

धाँद प्राप्त कर युधराज के जाने पर देहली में हड़ताल कराने की पूरी तय्यारी शुरू कर दी। आपने भी हिन्दू-गोरखिणी-उपसमिति के समापति की हैसियत से आन्दोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की अकर्मण्यता और उदासीनता ने आपको इतना विक्षिप्त कर दिया कि आपका दिमाग ही उधर से हट गया। आपको यह भी शिकायत थी कि देहली जिला और प्रान्त की कांग्रेस-कमेटियों के अध्यक्ष युधराज के बहिष्कार के दिनों में सरकार से मिले हुए थे। महात्माजी को देहली की निराशा और दुःख पैदा करने वाली उस स्थिति के सम्बन्ध में आपने एक पत्र भी लिखा था। उसमें अपनी आंतरिक चिन्ता का उल्लेख करते हुए आपने गान्धीजी को सूचित किया था कि युधराज के जाने के बाद १५ या १६ फरवरी को मैं देहली से चला आऊँगा और अपने को आर्यसमाज का इतिहास लिखने में लगा दूँगा। भगवान् ने किस प्रकार आपको देशवासियों में सत्य, निर्भयता और स्वच्छता की भावना पैदा करने में समर्थ बनाया है, वही प्रकार वे आपको भारत के किये पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ बनावें—यही मेरी प्रार्थना है।

इधर स्वामीजी देहली से निराश हो रहे थे और उधर सारे देश को गहरी निराशा में डालने वाली पौरी-चीरा की दुर्घटना घटने लगी थी। उस दुर्घटना ने स्वराज्य प्राप्ति के मार्ग पर सरपट पीड़ित हुए देशवासियों के आशापूर्ण हृदयों पर ऐसी गहरी छोट

की, जिसने उसकी वेगवति प्रगति के प्रवाह को एक दम रोक दिया। स्वामी जी ने इस दुघटना पर महात्मा जी को निम्न आशय का सार दिया था— 'चौरीचौरा की दुर्घटना बड़ी मयानक है। कृपा कर आक्रामक आंदोलन को रोकें। आज इण्डिया कांग्रेस-कमेटी का अधिवेशन वृहन्नी में बुलाकर नया कार्यक्रम निर्धारित करें।' २४ २५ फरवरी को देहली में आज-इण्डिया-कांग्रेस-कमेटी की बैठक बुलाई गई। कई दृष्टियों से अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण हुआ। सत्याग्रह और अहिंसात्मक असहयोग को माननीय अधिकारों की रक्षा के लिये मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हुए उसके लिये कुछ शर्तें नियत की गईं और प्रान्तिक-कांग्रेस-कमेटियों को उन शर्तों के पूरा करने पर सत्याग्रह शुरू करने का अधिकार दिया गया। स्वामी जी की सम्मति यह थी कि उन शर्तों के साथ यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि आज-इण्डिया-कांग्रेस-कमेटी कांग्रेस के बाहर के लोगों द्वारा किये गये उपद्रव अथवा हिंसा के लिये जिम्मेवार न होगी और यदि कोई कांग्रेसवादी ऐसा करेगा तो वह कांग्रेस की सब सस्याओं से अलग कर दिया जायगा। इसी आशय का सशोधन पेश करने की आपने सूचना भी दी थी। सत्याग्रह के प्रारम्भ से ही महात्मा जी से स्वामी जी का यह मतभेद बना हुआ था, किंतु आंदोलन की प्रबल गति को हानि न पहुँचाने के विचार से उसके सम्बन्ध में महात्मा जी को निजी

पक्षों में बराबर लिखते हुए भी आपने कभी प्रगट में वैसा आंदोलन नहीं किया था। महात्मा जी ने अपने निवास-स्थान डा० अन्सारी के यहाँ बुला कर आपसे उक्त संशोधन वापिस लेने का आग्रह किया। महात्मा जी ने यहाँ तक कहा—“समा में आप का कोई भी समर्थन नहीं करेगा और अपने माई-साहब के संशोधन को समर्थन न मिलने पर रह हंगते हुए देख कर मुझको दुःख होगा।” स्वामी जी ने कहा—“यह मेरे जिये अन्तरात्मा का प्रश्न है, यदि मुझको एक भी मत नहीं मिला तब भी मुझको बड़ा सन्तोष होगा कि मैंने अपनी अन्तरात्मा की आवाज को दबाया नहीं।” महात्मा जी इस पर भी आग्रह करते रहे और अन्त में बोले—“यदि आप नहीं मानेंगे, तो हमको मीटिंग में हरकत होगी।” स्वामी जी ने खुले अधिवेशन में संशोधन वापिस लेने का वायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि “मैं इसके बाद कांग्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूँगा।” १२ मार्च को कांग्रेस के सब पक्षों से त्यागपत्र लेकर आप कुर्शेत्र गुरुकुल आकर साहित्यिक कार्य में लग गये, किंतु देश का राजनीतिक-वातावरण का घटना बक बड़ी तेजी के साथ घूम रहा था और उसमें अभी आपको अपना हिस्सा अपा करना पड़ी - था। राजपूताना प्रांतिक-राजनीतिक-परिपक्ष से डा० अन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्वामी जी को त्यागपत्र वापिस लेने के लिये आग्रह-पूर्ण सन्देश भेजा। स्वामी-जी के पास यह

सन्देश पहुँचते न-पहुँचते १८ मार्च को अजमेर से जौटतें हुए महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये। डा० अन्सारी ने साफ़ कह दिया कि मैं आपका त्यागपत्र कांग्रेस-कमेटी में पेश नहीं करूँगा। २८, २९ और ३० अप्रैल को बटाला में पंजाब प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद् थी। महात्मा जी की गिरफ्तारी के नाम पर पंजाब के नेताओं ने आपसे पधारने की आग्रहपूर्ण प्रार्थना की। देश के अन्य माननीय नेता भी वहाँ पधारने वाले थे। उस समय महात्मा जी की गिरफ्तारी भी देश के लिये एक संकट ही था। संकट के समय देश का साथ न देना स्वामी जी के लिये सम्भव नहीं था। बटाला जाने का न कोई निश्चय था और न तैयारी ही, फिर भी ठीक समय पर आप बटाला चले गये। वहाँ सर्वे भी विद्वल साईं पटेल, अन्वास तय्यब जी, लाला दूनीचन्द, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि ने आपसे आग्रह किया कि आप कांग्रेस से अलग न हों। अन्ता के सेवक स्वामी जी ने देश के नेताओं के आग्रह को सिर माथे रखा और कांग्रेस के विवायक कार्यक्रम विशेषतः अक्षुतोद्धार के काम को करने का निश्चय किया। बटाला, अमृतसर आदि में भाषण देते हुए आप कुन्डरोल जौटे और वहाँ फैलाये हुए साहित्यिक कार्य को समेट कर फिर दिल्ली आगये।

जखनऊ में ता० ६-७ जून को आल-इण्डिया-कांग्रेस कमेटी का वह स्मरणीय अधिवेशन हुआ, जिस में सत्याग्रह-

पत्रों में बराबर लिखते हुए भी आपने कभी प्रगट में वैसा आरोपन नहीं किया था। महात्मा जी ने अपने निवास-स्थान डा० अन्सारी के यहाँ जुटा कर आपसे उक्त संशोधन वापिस लेने का आग्रह किया। महात्मा जी ने यहाँ तक कहा—“सभा में आप का कोई भी समर्थन नहीं करेगा और अपने भाई-साहब के संशोधन को समर्थन न मिलने पर रह जाते हुए बखर कर मुझको दुःख होगा।” स्वामी जी ने कहा—“यह मेरे लिये अन्तरात्मा का प्रश्न है, यदि मुझको एक भी मत नहीं मिला तब भी मुझको बड़ा सन्तोष होगा कि मैंने अपनी अन्तरात्मा की आवाज को दबाया नहीं।” महात्मा जी इस पर भी आग्रह करते रहें और अन्त में बोले—“यदि आप नहीं मानेंगे, तो हमको मीटिंग में इरक्त होगी।” स्वामी जी ने सुले अधिवेशन में संशोधन वापिस लेने का वायदा करते हुए यह भी कह दिया कि कि “मैं इसके बाद कांग्रेस के किसी भी काम में विशेष भाग नहीं लूंगा।” १२ मार्च को कांग्रेस के सब पत्रों से त्यागपत्र लेकर आप कुछ क्षेत्र-गुरुकुल साकर साहित्यिक कार्य में लग गये, किंतु देश के राजनीतिक-वातावरण का घटना बक यड़ी तेजी के साथ घूम रहा था और उसमें अभी आपको अपना हिस्सा बढ़ा करना बाकी था। राजपूताना प्रांतिक-राजनीतिक-परिपद से डा० अन्सारी के द्वारा महात्मा जी ने स्वामी जी को त्यागपत्र वापिस लेने के लिये आग्रहपूर्ण सन्देश भेजा। स्वामी जी के पास यह

सन्देश पहुँचते न-पहुँचते १८ मार्च 'को अजमेर से लौटते हुए महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये। डा० अन्सारी ने साफ़ कह दिया कि मैं आपका त्यागपत्र कांग्रेस-कमेटी में पेश नहीं करूँगा। २८, २९ और ३० अप्रैल को घटाजा में पंजाब प्रांतिक-राजनीतिक-परिषद् थी। महात्मा जी की गिरफ्तारी के नाम पर पंजाब के नेताओं ने आपसे पधारने की आग्रहपूर्ण प्रार्थना की। देश के अन्य माननीय नेता भी वहाँ पधारने वाले थे। उस समय महात्मा जी की गिरफ्तारी भी देश के लिये एक सफ़ट ही था। संकट के समय देश का साथ न देना स्वामी जी के लिये सम्भव नहीं था। घटाजा जाने का न कोई निश्चय था और न तैयारी ही, फिर भी ठीक समय पर आप घटाजा चल दिये। वहाँ सर्व श्री विठ्ठल भाई पटेल, अम्बास सय्यब जी, लाला दूनीचन्द, श्रीमती सरोजिनी नायडू आदि ने आपसे आग्रह किया कि आप कांग्रेस से अलग न हों। जनता के सेवक स्वामी जी ने देश के नेताओं के आग्रह को सिर माथे रखा और कांग्रेस के विवायक कार्यक्रम विशेषतः अछूतोद्धार के काम को करने का निश्चय किया। घटाजा, असूतसर आदि में भाषण देते हुए आप कुर्बाने लौटे और वहाँ फिजाये हुए साहित्यिक कार्य को समेट कर फिर देहली आगये।

जखनऊ में ता० ६-७ जून को आज-इयिडया-कांग्रेस कमेटी का वह स्मरणीय अधिवेशन हुआ, जिस में

जांच-कमेटी की नियुक्ति की गई थी। स्वामी जी ने इसमें अकुतोद्यार-सम्बन्धी प्रस्ताव पेश करने की सूचना दी थी। उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराने के लिये ही आप जखनऊ गये थे। जखनऊ के आन-इरिहवा-कांग्रेस-कमेटी के इस अधिवेशन से ही आप के कांग्रेस से अलग होने का इतिहास शुरू होता है। इसलिये इस अधिवेशन की घटनाओं का उल्लेख कांग्रेस से जुड़ाई के प्रसंग में ही करना अच्छा होगा।

(६) अमृतसर जेल में

स्वामी जी के गिरफ्तार किये जाने की अफवाहें तो समय समय पर प्रायः सुनने में आती रहती थीं। पर, आप गिरफ्तार तब किये गये अब उस की किसी को कल्पना भी नहीं थी। स्वामी जी के जीवन की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएँ प्रायः ऐसे ही समय में हुआ करती थीं, अब उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। देहली के सत्याग्रह के दिनों में, जब बहली में राम राज छाया हुआ था तब, आपकी गिरफ्तारी की प्रति-कल्प प्रतीक्षा की जाती थी। फिर पञ्जाब के मार्शल-ऑ की इकमत के फर्तों फर्तों छोटे जाट ओडवायर की यह शिकायत थी कि पञ्जाब में सारी विहव देहली से आती है। सब उपद्रव के विमाय महात्मा जी और भौतिक देह स्वामी जी समझे जाते थे। भाला रूनीचन्द को स्वामी जी ने लिखा था कि जल्द हो तो मैं

जाहौर पहुंचे। स्वामी जी की यह चिट्ठी ओडवायर के हाथ लग गई थी। उस पर ओडवायर ने स्वयं यह हुक्म पास किया था कि "स्वामी जी को अमृतसर में न पकड़ा जाय, पच्छिम जाहौर पहुंचने पर पैर में धेड़ी और हाथ में द्यकड़ी लगा कर बाजारों में घुमाया जाय। शहर में मशीनगने लगा दी जाय, दो हजार हथियारबन्द फौज बाजारों में खड़ी कर दी जाय और स्वामी जी को इस तरह अपमानित किया जाय कि लोग दहल खाने।" ओडवायर के इस हुक्म की एक नक़ल २४ जून १९१६ को स्वामीजी के हाथ लगी थी, जब आप पीढ़ियों की सहायता करने पञ्चायत पहुंचे थे। उन दिनों में जाहौर आना नहीं हुआ और ओडवायर अपने दिज की हबस पूरी नहीं कर सके। फिर शिमला में सी० आई० डी० के डाइरेक्टर सर चार्ल्स डीपलैट ने देहली के राजभक्त षकील, रायबहादुर और खानबहादुर साहबान के साथ स्वामी जी की गिरफ्तारी का परामर्श किया। किसी ने भी स्वामी जी को देहली में गिरफ्तार करने की सलाह नहीं दी और कह दिया कि देहली में गिरफ्तार किया तो फिस्ताब हो आने का खतर है। अमृतसर में कांग्रेस-अधिवेशन की तयारियों में जब आप लगे हुए थे, सब भी बराबर ऐसी बातें सुनने में आती थीं। शुक्रवार में तुबारा आने पर आपने 'सच्चा' पत्र निकालना शुरू किया था, उस के कुछ लेखों के आधार पर भी आप पर मुकदमा खोलने की बात कही जाती थी।

।पर, वह भी सारंहीन ही सिद्ध हुई। गुरुकुल के स्थिर कोष के लिये चन्दा जमा करने को आप सन् १९२१ में घर्मा गये थे। अर्थात् एक मास के दौर में खुफिया पुलिस घरावर आप के आगे मीछे रही। वहाँ भी आप के शुद्ध वैदिक स्वराज्य और मनुष्य को स्वतन्त्रता के जन्मसिद्ध अधिकारों के सम्बन्ध में दिये गये भाषणों पर लड़ी हुई गिरफ्तारी की बातों में कुछ तथ्य न निकला। देहली में अखिलोद्धार-समा की स्थापना करके इतिवृत्त जातियों को सरकारी कुचक से बचाने की कोशिश में जब आप आगे हुए थे, तब भी आप और डा० मुखर्ज जी की गिरफ्तारी की अफवाह ज़ोरों पर थी। मुबराज के देहली पधारने के समय जब सब कांग्रेसी नेता सिर छिपाये हुए थे, तब आप ने ही उस के स्वांगत के बहिष्कार का आंगेजन किया था। लोगों की पक्की धारणा थी कि आप फरार गिरफ्तार किये जायेंगे। गिरफ्तारी की हवा का वह झोंका भी खाजी ही निकल गया। उस समय आप तो आज-इतिवृत्त-कांग्रेस-कमेटी के जल्लनज के अधिवेशन के बाद, कांग्रेसी नेताओं की अखिलोद्धार के सम्बन्ध में की गई आनाकानी से निराश हो, कांग्रेस के सब कामों से किनारा कर, हिन्दू जाति के संगठन को प्रद्वार्य द्वारा दृढ़ करके अखिलोद्धार में ही सब ध्यान जगा देने की तय्यारी कर रहे थे, पर आप को भी क्या माखूम था कि वही अमृतसर, जिसकी मार्शल-जों की सूनी हकूमत से जल विशत होने पर

आप मरहमपट्टी करने पहुंचे थे, आप को देशसेवा तथा देश-
 मक्ति का योग्य पुरस्कार देने के लिये अपनी धोर जुजा रहा
 था ? अजियावाला-भाग के अर्याचार्यों की पीड़ा से विवृल
 हृदय गुरुका-भाग में होने वाले अनाचार से कैसे आर्से-
 सकता था ? आपदुप्रस्त जोगों के लिये हथेली पर सिर रखकर
 मदा तय्यार रहने वाला सन्यासी १० दिसम्बर सन् १६२२
 के सवेरे अमृतसर पहुंचा । दिस्त्री की शाही खाना-मसकिद के
 भिन्यर की शोभा बढ़ाने वाले आर्य सन्यासी ने अमृतसर के
 अकाज-तख्त की भी शोभा बढ़ाई । वहाँ जगे हुए दीवान में दिन्ही
 निवासियों का यह सन्वेह सुना दिया कि देहली से 'शिरोमण्य
 गुरुद्वारा कमेटी' का इशारा पाते ही सौ आदमी तुरन्त आने
 को तय्यार हैं । पांच हजार तक की सहायता देहली करेगा
 और आशा दिखाई कि संयुक्तप्रांत भी पीछे नहीं रहेगा ।
 दुपहर को एक बजे आप गुरुका-भाग गये । शाम को साढ़े पांच
 बजे अमृतसर छोड़ने की तय्यारी ही में थे कि एक पुलिस
 इन्स्पेक्टर ११७, १४३, १४७ और १०६ धारा के अनुसार
 गिरफ्तारी का परवाना लेकर आ पहुंचा । आपको पुलिस के
 पहरे में शाम को साढ़े सात बजे अमृतसर-जेल के संगीन बरवाजे
 के भीतर चार-दिवारी में लगभग १२ फीट जम्बी और ८ फीट
 चौड़ी कोठड़ी में बन्द कर दिया गया । ६ अक्टूबर तक मुकद्दमा
 चला और आपको ११७ में एक वर्ष और १४३ में ४ मास

रूपया इस काम के लिये उस के सुपुर्व किया जाय । भविष्य में
 दलितोद्धार सम्बन्धी सब काम इस उपसमिति की ही अधीनता
 में हो ।” इस पत्र की पहुँच आने पर हरिद्वार से ता० ३ जून
 सन् १९२२ को आप ने कांग्रेस के प्रधान-मन्त्री को दूसरा पत्र
 इस आशय का लिखा था—“आप जानते हैं कि दलितोद्धार की
 समस्या मेरे लिये कितनी महत्वपूर्ण है ? मैं देखता हूँ कि पञ्जाब
 तक में कांग्रेस की ओर से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया
 गया है । बारडोली के प्रस्ताव में लिखा गया है कि जहाँ
 अस्पृश्यता का प्रभ अधिक जटिल हो, वहाँ कांग्रेस-कोप से
 दलित भाइयों के लिये अलग कुये और स्कूल बनवाये जाय ।
 इस से कट्टर अथवा कमजोर लोगों को दलित भाइयों के लिये
 कुछ भी न करने का बहाना मिल जाता है ।” इस के आगे
 विजनीर, अम्बाला, लुधियाना, बटाखा, लाहौर, अमृतसर
 और जयिदयाला तथा देहली आदि के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की
 अपनी आँखों देखी हुई अपेक्षा के सम्बन्ध में लिखने के बाद आप
 ने लिखा था—“जब तक बारडोली के प्रस्ताव का संशोधन नहीं
 किया जायगा, तब तक कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम का सब से
 प्रधान हिस्सा पूरा नहीं किया जा सकता । इसलिये मेरा प्रस्ताव
 यह है कि उस को बदल कर यह कर दिया जाय कि दलित
 भाइयों की ये माँगें गुरन्त पूरी की जाय कि उन को सार्वजनिक
 स्थानों में सब के साथ बैठने दिया जाय, उनको कुओं से पानी

भरने दिया जाय और राष्ट्रीय स्कुओं तथा कालेजों में उन के बच्चों को भरती किया जाय, वहाँ सब बच्चों के साथ उन को मिलने-जुझने तथा उठने-बैठने दिया जाय ।”

पहिले प्रस्ताव पर बर्किंग-कमेटी और ब्रान्ड-इन्डिया-कांग्रेस-कमेटी में यहस होने के बाद निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया गया—“स्वामी भद्रानन्द, श्री श्री सरोजिनी नायडू, श्री गंगाधरराव देशपांडे और श्री इन्दुलाल यादव की एक उपसमिति नियुक्त की जाती है, जो बर्किंग कमेटी के अगले अधिवेशन में पेश करने के लिये दलितोद्धार के सम्बन्ध में आयोजना तय्यार करे। फ़िलहाल उस आयोजना क लिये दो लाख रुपये जमा किया जाय ।” स्वामी जी दो लाख की जगह पाँच लाख चाहते थे और चाहते थे कि एक लाख कांग्रेस के कोष में से तुरन्त इस काम के लिये अलग कर दिया जाय। श्री राजगोपालाचार्य ने बर्किंग कमेटी की ओर से कहा कि कांग्रेस काय में से एक लाख देने के लिये प्रस्ताव में आमह न किया जाय, किन्तु यह लिख दिया जाय कि कार्य की आयोजना तय्यार हो जाने पर जितना भी सम्भव हो सतना इस काम क लिये कांग्रेस के कोषमें से अलग कर दिया जाय। समापति हकीम साहेब के समझाने से स्वामी जी ने अपने प्रस्ताव के लिये आमह नहीं किया। एक समिति के सयोजक का प्रश्न अब सामने आया तब शीशुत बिट्टल माई पटेल ने कहा—“जय

सत नहीं है कि यह दलितोद्धार के कार्य की ओर कुछ ध्यान दे सके। इन अवस्थाओं में उपसमिति में मेरा रहना ध्यर्य है और मैं उससे अलग होता हूँ।” २३ जुलाई सन् १९२३ को कांग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री प० मोतीलाल जी नेहरू ने वन्दई से आपको त्यागपत्र वापिस लेने के लिये लिखते हुए लिखा—“यह बहुत दुर्भाग्य होगा कि उपसमिति इस सम्बन्ध में आपके दीर्घ अनुभव और इस समस्या के आप के विस्तृत अध्ययन से धंचित रहेगी।” उसी दिन आप ने प्रधान-मन्त्री को लिख दिया—“मैंने अमृतसर और मियावाली जेलों में यह अनुभव किया है कि चरित-गठन और अशुद्धता निवारण द्वारा स्थापित हुए राष्ट्रीय-रेख्य क बिना कांग्रेस अथवा उस सरीखी राजनीतिक संस्थाएँ कुछ भी नहीं कर सकेंगी। मैं अब अपनी सब शक्ति इस कार्य में ही लगाना चाहता हूँ। इसलिये आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। इसी पत्र में आपने वर्किंग-कमेटी के उस अनुचित प्रस्ताव की ओर भी सकेत किया था, जिस द्वारा आप के स्थान पर भी गंगाधरराव देशपांडे को उपसमिति का सयोजक नियत किया गया था। वर्किंग कमेटी के इस कार्य को अनुचित समझते हुए आप की यह भी धारणा हो गई थी कि उस की ओर से दलितोद्धार के कार्य के सम्बन्ध में आना-फानी की जा रही है। आप ने लिखा भी था—“कांग्रेस-वर्किंग-कमेटी के दलितोद्धार के सम्बन्ध में की गई फार्रवाई ने

स्वामी भद्रानन्द जी का नाम सब से पहले है तब यह स्पष्ट है कि वे ही उस उपसमिति के संयोजक हैं।" स्वामी जी के इस प्रस्ताव के लिये, जो बारहोजी के प्रस्ताव के संशोधन के सम्बन्ध में था, कहा गया कि वह वर्किंग कमेटी द्वारा उपसमिति के पास विचारार्थ भेजा जायगा।

देहली जाँट कर स्वामी जी ने उक्त प्रस्ताव के अनुसार काम शुरू कर दिया, किन्तु कुछ स्थानों पर जा कर जाँच किये बिना काम करना और कोई ध्यायोजना तय्यार करना सम्भव न देख कर स्वामी जी ने वर्किंग कमेटी को लिखा कि दस हजार रुपया दफ्तर-उपसमिति को पेशगी दिया जाय। इस पर वर्किंग कमेटी ने यह प्रस्ताव किया—“पेशगी रुपया देने के सम्बन्ध में स्वामी जी का ८ जुलाई सन् १९२२ का पत्र पढ़ा गया और निश्चय हुआ कि भी गंगाधरराव देशपांडे उपसमिति के संयोजक बनाये जाय और स्वामी भद्रानन्दजी का पत्र उपसमिति के पास विचारार्थ भेजा जाय।”

काँग्रेस-वर्किंग-कमेटी की इस मनोवृत्ति पर स्वामी जी ने काँग्रेस के प्रधान-मन्त्री को लिखा था—“देहली के पास दफ्तर की समस्या बहुत विकट हो रही है। मैं उस में पूरी तरह गुंता हुआ हूँ। वर्किंग कमेटी की अज्ञाना-कानी के कारण दफ्तर-उपसमिति कुछ भी काम नहीं कर सकती और वर्किंग कमेटी को देश की अन्य राजनीतिक समस्याओं से ही इतनी फुल

सत नहीं है कि वह वज्रितोद्धार के कार्य की ओर कुछ ध्यान दे सके। इन अवस्थाओं में उपसमिति में मेरा रहना व्यर्थ है और मैं उससे अलग होता हूँ।” २३ जुलाई सन् १९२३ को कांग्रेस के उस समय के प्रधान-मन्त्री पं० मोतीलाल जी नेहरू ने बम्बई से आपको त्यागपत्र वापिस लेने के लिये लिखते हुए लिखा—“यह बहुत दुर्भाग्य होगा कि उपसमिति इस सम्बन्ध में आपके दीर्घ अनुभव और इस समस्या के आप के विस्तृत अध्ययन से धँसित रहेगी।” उसी दिन आप ने प्रधान-मन्त्री को लिख दिया—“मैंने बम्बई और मियावाली जेलों में यह अनुभव किया है कि चरित्र-गठन और अशुभ्यता निवारण द्वारा स्थापित हुए राष्ट्रीय-नेतृत्व के बिना कांग्रेस अथवा उस सरीखी राजनीतिक संस्थायें कुछ भी नहीं कर सकेंगी। मैं अब अपनी सब शक्ति इस कार्य में ही लगाना चाहता हूँ। इसलिये आप मेरा त्यागपत्र स्वीकार करें। इसी पत्र में आपने वर्किंग-कमेटी के उस अनुचित प्रस्ताव की ओर भी संकेत किया था, जिस द्वारा आप के स्थान पर श्री गंगाधरराव देशपांडे को उपसमिति का सयोजक नियत किया गया था। वर्किंग कमेटी के इस कार्य को अनुचित समझते हुए आप की यह भी धारणा हो गई थी कि उस की ओर से वज्रितोद्धार के कार्य के सम्बन्ध में धाना-कानी की जा रही है। आप ने लिखा भी था—“कांग्रेस वर्किंग के वज्रितोद्धार के सम्बन्ध में की गई का

ही मन्मिषित हुए थे। इतना आग्रह महात्मा जी ने यह प्रगट करने के लिये ही किया था कि मतभेद हो जाने पर भी आप दोनों का पुराना प्रेम-सम्वन्ध नहीं टूटा था। महात्मा जी के आग्रह पर ही आप उन के साथ स्वदेशी-प्रदर्शिनी तथा चरखा प्रतियोगिता के समारोह और कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उनके माध्यम के दिन उपस्थित हुए थे। सन् १९२५ में कानपुर-कांग्रेस पर भी दर्शक के रूप में ही आप गये थे। वैसे सन् १९२३ के गुरु मं ही स्वामी जी कांग्रेस के कार्य से अलग हो गये थे। किन्तु उस के चार आने वाले सदस्य आप धरावर बने रहे थे, क्योंकि उस के ध्येय और मार्ग पर आप को विश्वास था। कांग्रेस से अलग होने के समय दिये गये त्याग-पत्र में भी आप ने लिखा था—“जब तक कांग्रेस का वर्तमान ज्येव सही रहेगा मैं उस का साधारण सभासद अवश्य रहूंगा।”

६ गुरुकुल में फिर दो वर्ष

(क) आगमन

सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र की सभ कहानी एक साथ देने के कारण से गुरुकुल में फिर से विताये गये दो वर्ष का वर्णन बहुत पीछे पड़ गया है। अमृतसर-कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष के

स्वामी भद्रानन्द की संन्यासी तथा उनके साथी

बायें से दायें—ए पूषानन्द की महीशजन्क, सा० रामकृष्ण की प्रथम भाव प्रतिनिधि मया
 दयाल, सा० सत्यराम नय्यर सा० जगन्नाथकृष्ण बरहोर्षी व भीष्मर दामोदर

मंगलपत्तनर व शुकुद की ।

ही सम्मिलित हुए थे। इतना आग्रह महात्मा जी ने यह प्रगट करने के लिये ही किया था कि मतभेद हो जाने पर भी आप दोनों का पुराना प्रेम-सम्बन्ध नहीं टूटा था। महात्मा जी के आग्रह पर ही आप उन के साथ स्वदेशी-प्रदर्शनी तथा बरखा प्रतियोगिता के समारोह और कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उनके मार्पण के दिन उपस्थित हुए थे। सन् १९२५ में कानपुर-कांग्रेस पर भी दर्शक के रूप में ही आप गये थे। वैसे सन् १९२३ के शुरू में ही स्वामी जी कांग्रेस के कार्य से अलग हो गये थे। किन्तु उस के चार आने वाले सदस्य आप बराबर बने रहे। ये, क्योंकि उस के ध्येय और मार्ग पर आप को विश्वास था। कांग्रेस से अलग होने के समय दिये गये त्याग पत्र में भी आप ने लिखा था—“जब तक कांग्रेस का वर्तमान ध्येय यही रहेगा मैं उस का साधारण सभासद अवश्य रहूंगा।”

६ गुरुकुल में फिर दो वर्ष

(क) आगमन

सार्वजनिक राजनीतिक क्षेत्र की सब कहानी एक साथ देने के कारण से गुरुकुल में फिर से बिताये गये दो वर्ष का बर्णन कुछ पीछे पड़ गया है। असहसर-कांग्रेस के स्वागताभ्युक्त के

कार्य से निवृत्त हो कर आप जलियाँवाला-बाग को 'अमर याटिका' बनाने के काम में लगने का निश्चय किये हुए थे। पर, गुरुकुल के हितैषियों ने आप को आ बेरा और आप से कहा कि यदि आप गुरुकुल को नहीं समाँलेंगे तो गुरुकुल के सामरिक आचार्य उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुए बिना ही उसको एकारक फरवरी के मध्य में छोड़ जायेंगे और गुरुकुल की इतिमी हो जायगी। अन्तरंग-सभा के निश्चय, प्रतिनिधि-सभा के प्रधान के आग्रह और गुरुकुल-प्रेमियों के अनुरोध पर आप महात्मा गांधी और महामना माजधीय जी से जलियाँवाला बाग के लिये चन्दा इकट्ठा करने के काम से छुट्टी माँग कर गुरुकुल चले आये। अन्तरंग-सभा में २५ माघ संवत् १९७६ को आपार्य के पद से श्री रामदेव जी और मुस्नाधिष्ठाता के पद से श्री रामकृष्ण जी का त्याग-पत्र स्वीकृत करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था कि "वर्तमान अवस्था में इस सभा की सम्मति में श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी ही पूर्ण योग्यता से इस कार्य को सम्पादन कर सकते हैं। इसलिये यह सभा सर्वसम्मति से नम्रतापूर्वक प्रार्थना करती है कि वे पूर्ववत् इस कार्य को संभालने की कृपा करें। सभा उनको गुरुकुल का आचार्य और मुस्नाधिष्ठाता नियत करती है। श्री स्वामी जी के वही अधिकार होंगे जो उन दिनों में थे, जब वे पहले गुरुकुल के आचार्य और मुस्नाधिष्ठाता थे। भूँकि स्वामी जी की शारीरिक अवस्था इस योग्य

वहीं कि वे अन्तरंग सभा के प्रत्येक अधिवेशन में सम्मिलित हो सकें, इसलिये निश्चय हुआ कि गुरुकुल के प्रबन्ध-सम्वन्धी सभ अधिकार प्रधान-सभा, श्री विश्वम्भरनाथ जी तथा मुख्या-धिष्ठाता की सभसभा को प्राप्त होंगे।" स्वामी जी ने गुरुकुल का काम फिर से अपने हाथ में लेने के लिये निम्न लिखित शर्तें पेश की थीं—(१) दो वर्षों तक पाठविधि और प्रबन्ध में परीकार्य जो परिवर्तन किये जाय, उन में सभा हस्तक्षेप न करे। (२) गुरुकुल की धन-सम्पत्ति अलग ही सूद पर बढ़ाई जाय और उस का अधिकार उस के लिये बनाई गई सभसमिति को ही हो। (३) दो वर्ष के लिये अन्तरंग-सभा के स्थान में तीन सत्रजनों की एक सभसमिति बनाई जाय। वसी की ओर से बसट सीधा बृहदधिवेशन में पेश किया जाया करे। (४) कृषि विभाग पुनः जारी करने और औद्योगिक तथा व्यापारीय विद्यालय खोलने की स्पष्ट आज्ञा दी जावे। (५) गुरुकुल प्रेस में प्रिंटिंग मशीन तथा अन्य सामान के लिये दस हजार रुपया जगाया जावे। (६) गुरुकुल-नियन्त्रण-परिषद का जो प्रस्ताव दस ग्यारह वर्ष पहिले पेश किया था, उस को पास कराने का पुन यत्न हो।" ऊपर के प्रस्ताव से स्वामी जी के प्रति गुरुकुल के संचालकों अथवा स्वामिनी-सभा की अन्तरंग-सभा के विश्वास, मद्रा तथा भरोसे का पता लगता है और स्वामी जी की शर्तों से मालूम होता है कि गुरुकुल के सम्बन्ध में आपन-असिद्ध स्वप्न की

पूर्वि की भाशा और पुरानी महत्वाकांक्षा से ही आप फिर गुरुकुल आये थे ।

(स्व) 'अद्दा'

११ फरवरी सन् १९२०, ४ फान्गुन १९७६ को स्वामी जी ने कुलपति के रूप में फिर गुरुकुल में पदार्पण किया और पांच छः दिन में गुरुकुल की योग्य व्यवस्था कर के आप इन्द्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, मटियाहू के शास्त्रा गुरुकुलों के उत्सव मुग्ताने के लिए देहली जाट आये । तीनों उत्सव मुगत्ता कर ठा० १७ मार्च के लगभग देहली का सय काम समेट कर फिर गुरुकुल पहुच गये । गुरुकुल की आवाञ्ज जनता तक पहुचाने के लिए 'अद्दा' नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकालनी शुरू की । पहले अद्दा में 'अद्दा' के उद्देश्य तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में स्वामी जी ने लिखा था—“ब्रह्मचर्याभ्रम को रक्षा और उद्देश्यों का ठीक प्रचार 'अद्दा' का मुख्य उद्देश्य है । परन्तु यतः ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध संसार की सय स्थितियों के साथ है, इसलिए संसार की सय घटनाओं को ही 'अद्दा' की कसौटी पर परम्ना 'अद्दामन्द' का काम होगा । मैं देवनागरी लिपि को संसार की सय लिपियों का स्रोत थीर मनुष्य के लिए स्वामाविष्ठ समझता हूँ । इसलिए हम 'अद्दा' के साप्ताहिक वृत्त को उसी लिपि के द्वारा यात्रा पर भेजा करूंगा ।

मैंने ब्रह्मचर्य आम्न

के पुनरुद्धार को ही सब विपयों, समाचारों का प्रधान लक्ष्य रखा है।

मातृभूमि की भक्ति बिना मनुष्यमात्र को अपना भाई नहीं समझा जा सकता। इस भुजोक की सारी मही का उत्तम फल भारतभूमि थी और अय भी है। केषल भारतपुत्रों ने धर्म क आदर्श से गिर मातृभूमि के गौरव को घटाया और उसके साथ ही सार संसार में भोग और स्वार्थ का राज फैल गया। संसार से यदि भोग और स्वार्थ का राज नष्ट करना हो तो पहले भारतभूमि का सेज पुन उन्नेजित होना चाहिए। वह आत्मिक वेस ही सारे संसार में भोग की प्रधानता का नाश करके शांति का राज स्थापन कर सकता है। अतः मातृभूमि के पुराने आत्मिक वज को फिर से जगाना 'भद्रा' का काम होगा।" ऊपर बताये गये 'भद्रा' के अन्तिम काम पर मनुष्यमात्र के आरुभाव के नाम से अपने राष्ट्र की उषेणा करने वालों को कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये। यही स्वामी जी का 'राष्ट्र-धर्म' था। स्वामी जी की इस स्वदेशभक्ति में दूसरों के प्रति घृणा, तिरस्कार और वन पर शासन करने की आसुबी-जाजसा की गन्ध भी नहीं थी। 'भद्रा' के उक्त कार्यक्रम से स्वामी जी की राजनीतिक-विचार-सरणि को भी समझा जा सकता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी की राजनीति पर धर्म का एक खोल पड़ा हुआ था, जिससे कांग्रेस की सूखी राजनीति पर विश्वास रखने वाले नेताओं के साथ आपका निभना कठिन था। 'भद्रा'

के कार्यक्रम में स्वामी जी ने अपनी आत्मा का पूरा और वास्तविक चित्र अंकित कर दिया था। 'ब्रह्मा' के एक कार्यक्रम को सामने रखते हुए ही ब्रह्मचर्य-सूक्त और मानव धर्म शास्त्र की व्याख्या प्रति अङ्क में क्रमशः नियमपूर्वक की जाती थी, जिसको स्वामी जी स्वयं लिखते थे। राजनीतिक-क्षेत्र में अलग होजाने पर भी आपका 'ब्रह्मा' के द्वारा ही उसके साथ मानसिक-सम्बन्ध बना रहा था। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, गुरुकुल-समाचार आदि के अजावा सामयिक प्रसंगों पर भी आपके विचार 'ब्रह्मा' द्वारा खुले शब्दों में प्रगट किये जाते थे। खिलाफत के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में उठे हुए 'हिजरत' के सम्बन्ध में आपने लिखा था—'मेरे भाइयो ! भागना कायरों का काम है। हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही मरेंगे और इसी पवित्र भूमि में माता की सेवा करते हुए प्राण त्यागेंगे। यहाँ से 'हिजरत' के स्थान में यहाँ ही शहीद बनेंगे। अपने सदन तथा वप से गोरी आत्सियों के फठोर हृदयों को भी ऐसा पिपला दें कि उन्हें भाग्न के एक-एक बड़े से दीन प्रार्थना करना पड़े और बृटिश गवर्नमेण्ट के प्रतिनिधि यह कहने के लिये विवश हों कि 'उठो भारत के सबे पुत्रों और उसकी सचची पुत्रियो ! अपनी अमानत को संभालो क्योंकि अब हम अमानत में खयानत नहीं करना चाहते।' पंजाब के मार्शल-ऑफ़ के खनी शासन के सम्बन्ध में नियुक्त सरकारी इन्स्पेक्टर कमेटी की रिपोर्ट की आपने 'ब्रह्मा' में विस्तृत और तीव्र

आलोचना करते हुए बहुत मुरी घञ्जिया उड़ाई थीं। लोकमान्य तिलक के देहावसान पर 'राजनीति का सूर्यास्त' शीर्षक से आपने 'भद्रा' में एक मुख्य लेख लिखा था—“भारतवर्ष में राजनीति को अंग्रेजी पदों के पुस्तकालयों से बाहर निकाल कर जनता की भोंपड़ियों में पहुँचाने वाले अगुवा बहो थे। 'फसरी' पहिला राजनीतिक पत्र है जो किसानों की भोंपड़ियों और मजदूरों की गोष्टियों में पढ़ा जाना शुरू हुआ था और गणपति-पूजा पहिला संगठन है जिसने जनता के बड़े भाग को एक राजनीतिक सूत्र में पिरो दिया था। राजनीति का सूर्य अस्त होगया। फिर क्या अन्धेरा हो जायगा ? हे पुनर्जन्म पर विश्वास रखने वाली भारत प्रजा ! सूर्य अस्त होगया, परन्तु उसका अत्यन्ताभाव नहीं हुआ। जो काम एक सूर्य करता था, उससे प्रकाश पाये हुए सहस्रों तार उसको पूरा करेंगे। भारतमाता के उज्ज्वल मुसुकी ओर देखो, उसका मुस मजिन नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि जो प्रकाश उसके समर्थ पुत्र ने फैलाया था, वह एक-एक भारत पुत्र ने अपने अन्दर सुरक्षित कर लिया है। लोकमान्य तिलक के बिक्रोड़े पर कौन आसू न बहाएगा ? विवश होकर अशुभारा वह निकलती है। परन्तु वह देखो विद्युत् के अणुओं में सूर्य लोक पर लिखा हुआ है—“श्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको प्राप्त करूँगा।” इन राजनीतिक विचारों के साथ-साथ 'भद्रा' में पत्राव में आर्यसमाज के दो वर्गों को एक करने, उसकी

प्रगति और सार्वदेशिक-समा की ओर से मद्राम प्रघार तथा कन्या-गुरुकुल की स्थापना के लिये आंदोलन तथा गुरुकुल के सम्बन्ध में किये जाने वाले आंदोलनों का भी निराकरण किया जाता था। आर्यसमाजियों की इस धारणा की भी 'भद्रा' में अच्छी आलोचना की गई थी कि आर्यसमाज का राजनीतिक साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 'वैदिक धर्म और वर्तमान आर्यसमाजी,' 'आर्य कौन है?' 'यदि इतना ही समय अपने सुधार में लगाया जाता,' 'वैदिक धर्म किन अर्थों में सार्वदेशिक है?', 'क्या धर्मसमा सिद्ध करके बच जाओगे?' और 'क्या संसार में बोल्सेविक का राज होगा?' इत्यादि लेख आर्यसमाजियों में राजनीतिक तेजस्विता, स्फूर्ति और उत्साह पैदा करने के लिये ही लिखे गये थे? इनमें आर्यसमाजियों से क्षणिकनात्मक कार्य त्याग कर वैयक्तिक आश्चर्यों द्वारा मंडनात्मक कार्य करने के लिए भी जोरदार अपील की गई थी। दलितोद्धार के लिये 'भद्रा' में निरन्तर आंदोलन किया गया था। इस सम्बन्ध में 'सात करोड़ को गंवाकर क्या स्वराज्य मिलेगा?' शीर्षक से लिखा गया छल आज भी मनन करने योग्य है। गुरुकुल से अलग होने से पहले 'मेरा भविष्य का कार्यक्रम' शीर्षक से लिखे गए पत्र में लिखा था—“इस में सन्देह नहीं कि डाक्टरों की सम्मति में मुझे आराम ही आराम करना चाहिये, कार्य मे सर्वथा बन्द

चाहिये। परन्तु मेरी प्रकृति ऐसी बनी हुई है कि आराम में मुझे मौत और कार्य में मुक्त जीवन प्रतीत होता है। यह अवश्य है कि कार्य उतना दी करूँगा, जितनी मुक्त में शक्ति है, परन्तु बिना कार्य के मैं सन्तोष रा नहीं बैठ सकता। मनुष्य की शक्ति अल्प है, जीवन थोड़ा है, इस को अधिक से अधिक लाभदायक बनाना चाहिये। इसलिये मेरा सङ्कल्प यह है कि वहाँ कहीं भी सुगमता से मेरे उद्देश्य की पूर्ति की आशा होगी वहाँ जा सकूँगा, अन्य स्थानों पर नहीं।” यही भावना थी जिससे आप जीवन की अन्तिम घड़ी तक सदा कार्य में ही लगे रहे और बाद में इच्छा पैदा करने वाली मृत्यु द्वारा अपने कार्य की गुरुकुल को सदा के लिये दृढ़ बना गये। गुरुकुल से चले जाने के बाद सन् १९२१ के अक्टूबर के मध्य, आश्विन संवत् १९७८, को ‘भद्रा’ वन्द हो गई। ‘भद्रा’ ने अपने पौने दो वर्ष के अल्प से जीवन में दूसरे समाचार-पत्रों के दीर्घ जीवन से कहीं अधिक काम कर दिखाया।

(ग) गुरुकुल के लिये स्थिर फण्ड

६ आश्विन संवत् १९७७, २६ जुलाई सन १९२०, के ‘भद्रा’ के अङ्क में ‘भारतवासियों पर गुरुकुल के अधिकार’ शीर्षक लेख में स्वामी जी ने गुरुकुल के लिये बीस लाख रुपये की अपील की थी और बीस लाख का स्थिर फण्ड जमा करने

के लिए समस्त भारत तथा वर्मा का दौरा करने का भी आपने संकल्प प्रगट किया था। ५ भाद्रपद की 'शुद्ध' में 'गुरुकुल कागड़ी की वर्तमान दशा' के शीर्षक से लिखे गए मुख्य अंश में स्वामी जी ने लिखा था—“आज भाद्रपद मास की पहली तारीख है। आज ही मैं गुरुकुल के लिए स्थिर राशि एकत्र करने के उद्देश्य से कुलसूत्रि से बाहर जा रहा हूँ।

मैं कलकत्ता से काम शुरू करूँगा। मेरा विचार यह है कि भारतवर्ष का कोई कोना भी ऐसा न बूटे, जहाँ भिक्षा के लिए मैं न पहुँचूँ। कलकत्ता से मद्रास

जाकर मुझे कुछ दिन उस प्रान्त में सार्वदेशिक-समा की ओर से धर्म प्रचार करना और कराना होगा। वहाँ से बम्बई टिक कर काम करूँगा। बम्बई से लौट कर कुछ दिन गुरुकुल में चित्ता ब्रह्मदेश पहुँचने का विचार है। नवम्बर मास के मध्य से दिसम्बर के मध्य तक वहीं रहूँगा। ब्रह्मदेश से लौटकर पंजाब के ग्राम-ग्राम और नगर-नगर में घूमने का संकल्प है। पञ्जाब की जनता में गुरुकुल के लिये धार्मिक प्रेम है। गुरुकुल-कागड़ी ने देवियों के हृदय में विशेष स्थान बना लिया है। यदि आज से ही वे मुझे भिक्षा देने की तैयारी करने लग जाय तो भारतवर्ष नहीं कि ५—६ लाख रुपया पञ्चाश से ही एकत्र हो जाय। जगत् दना तथा दानशीलता की ओर ध्यान गिना देना भिक्षु का काम है और अपना कर्तव्य पालन करना दानियों के अधीन है।”

२ आश्विन की 'श्रद्धा' में फिर आपने लिखा—“कलकत्ता से मेरा विचार धर्म प्रचारार्थ मद्रास प्रान्त की यात्रा का था। कलकत्ता में मैं ऐसा अस्वस्थ हो गया कि मुझे कलकत्ता से सीधा गुरुकुल छोटना पड़ा। जीवन शेष है तो मद्रास को फिर कभी अनुकूल श्रुतु में जाऊगा।” इस प्रकार मद्रास और यन्वाई का कार्यक्रम तो पूरा न हो सका, किन्तु अतिसार ने शिथिल गत होने पर भी आप ७ कार्तिक संवत् १९७७, २२ अक्टूबर सन् १९२० को गुरुकुल से धर्मा के लिये चल दिये। मार्ग में दानापुर आर्य-समाज के उत्सव पर दो भाषण दिये। २५ को प्रातः कलकत्ता पहुँच कर २७ को प्रातः आप 'अंगोरा' जहाज़ से धर्मा के लिये विदा हुए। २९ की शाम को ५ बजे धर्मा पहुँचे। धर्मा में प्रायः सभी शहरों में आपसे स्वागत के लिये स्वागत-समितियों का संगठन किया गया था और सभी स्थानों पर आपका अभूतपूर्व हार्दिक स्वागत हुआ था। ३० नवम्बर, १६ मार्गशीर्ष को धर्मा से कलकत्ता के लिये विदा होकर मार्ग में इलाहाबाद आनन्द-मठ में ५० मोतीलालजी नेहरू के यहाँ ठहरते हुए २२ मार्गशीर्ष को आप गुरुकुल लौट आये थे। गुरुकुल में आपकी इस सफलयात्रा के लिये हर्ष मनाया गया और उसके उपलक्ष्य में सब ब्रह्मचारियों को उस दिन कुट्टी धी गई। धर्मा में इन ३१ दिनों में आपको १४ मानपत्र दिये गये, जिनके लिये कृतज्ञता प्रकट करते हुए आपको प्रायः एक अच्छा जम्मा भाषण ही देना

(स्व) दक्षिण भारत की धर्म-यात्रा

मद्रास-प्रांत में वैदिक-धर्म-प्रचार की चर्चा आर्यसमाज में बहुत पहिले से जारी थी। आर्यप्रतिधि-सभा पंजाब की ओर से इसके लिये धन-संग्रह भी किया गया था। स्वामी जी की दृष्टि से पंजाब बहुत समय से यी ओर इस सम्बन्ध में उनकी उच्च-आकांक्षा भी बहुत बढ़ी थी। आप मद्रास प्रांत के प्रत्येक केन्द्र में गुरुकुल के एक-एक स्नातक को बिठा देना चाहते थे। गुरुकुल के स्नातकों को उसक लिये प्रेरित भी किया करते थे। उस प्रेरण का ही परिणाम है कि पहिले धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति और पं० केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धान्तालयाद्वारा पंजाब के सीमा प्रांत को छोड़ कर मद्रास-प्रांत में जा बसे हैं। अमृतसर-कांग्रेस पर आपने कांग्रेस का अग्रतोद्धार की ओर जो ध्यान आकर्षित किया था, उससे प्रभावित होकर मद्रास-प्रांत के नेता वीरबाबू माधवराव, 'हिन्दू' के स्वर्गीय-सम्पादक श्री कस्तूरी रंगा अन्नाय्य और बयोपूर कांग्रेस-नेता श्री सी० विजयराघवाचार्य आदि ने आपसे मद्रास-प्रांत के दौरे के लिये अत्यन्त आग्रह किया था और आपको यह आशा भी दिखाई थी कि जिस प्रकार माराज-श्री

के अप्रेल मास, सम्यत् १९८२ में पूरी हो सकी। आपने २५ अप्रेल को देहली से मद्रास के लिये प्रस्थान किया। २७ अप्रेल से १ मई तक बम्बई रह, जहाँ मारयाड़ी-बालिका विद्यालय आदि स्थानों की सार्वजनिक सभाओं में और दूसरे स्थानों पर दलित भाइयों की सभाओं में आपके कई भाषण हुये। दलित भाइयों को आपने यह सन्देश दिया—“यदि तुम्हें धार्मिक मन्दिरों में जाकर दख-दर्शन करने से रोका जाता है, तो अपने अन्तरात्मा के पवित्र मन्दिर में सर्वव्यापक परमात्मा का दर्शन और पूजा करना सीखो, जहाँ जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अपने बुजुर्गों की तरह अपना सिर कटवा दो, परन्तु धर्म न छोड़ो।” बम्बई में आप जुहू जाकर महात्मा गान्धी जी से भी मिले। हिन्दू संगठन का काम करने वाले कार्यकर्ताओं और स्वामी जी के प्रति महात्मा जी के मन में जो सन्देह पैदा कर दिये गये थे, उन पर खुद झुज कर चर्चा हुई। संगठन के काम में पढ़ने के बाद स्वामी जी की महात्मा जी के साथ यह पहिली ही मुलाकात थी। २ और ३ मई को पूना में आपके व्याख्यान हुये और आप महाराष्ट्र-प्रान्तीय-राष्ट्रीय शिक्षण-परिषद् के समापति भी हुये। ४ मई को बंगलौर शहर और छावनी होत हुए ५ ६ को मद्रास पहुँचे। मद्रास से स्वामी जी ६ मई को काशीकट-बायकोम में दलित भातियों द्वारा मन्दिरों के आस-पास की निषिद्ध सार्वजनिक सड़कों के प्रतिफल किये जाने वाले सत्याग्रह का

निरीक्षण करने गये। वहाँ आपने दलित भाइयों को धार्य-सर्व की दीक्षा दी और उनको धार्यसमाज में आने का निमन्त्रण दिया। वृहली से लौटकर दो हजार से अधिक की सहायता इस सत्याग्रह को दिखवाइ और वदित धर्मदेव जी विद्याबाबू स्वपति को इसी काम पर नियुक्त किया। इस सत्याग्रह का आरम्भ कांग्रेस के कुछ लोगों की ओर से किया गया था, जिनमें श्री जार्ज जोसेफ सरीखे सब्बन भी सम्मिलित थे। चूंकि अस्तुरयता का प्रथम हिन्दू-समाज का प्रथम था, इस लिये स्वामी जी ने यह आन्दोलन किया कि उसका संवाहन हिन्दुओं की ओर से ही होना चाहिये और केवल हिन्दुओं को उसमें भाग लेना चाहिये। अब महात्मा गांधी ने भी इसी नीति का अनु-खन्वत्त किया है। १० मई को आप मंगलौर आये, वहाँ सार्व-जनिक भाषणों के अलावा आपने समाज मन्दिर का उद्घाटन भी किया। 'डिप्रेस्ड-क्लास मिशन' के संस्थापक स्वर्गीय रंगराव जी पर आपका कुछ ऐसा रग चढ़ा कि उन्होंने कुछ समय बाद संन्यास ही ले लिया और अपने सब साथियों के विरोध पर भी अपने कर्तव्य-कर्म से विचलित नहीं हुए। वहाँ से बंदा गये, जहाँ कि ईसाई प्रचारकों का बड़ा भारी फन्द है। वहाँ आपन भी अपना एक केन्द्र स्थापित किया। भमदब जी को अध्यक्ष और सनातनदास जी को वहाँ प्रचारक नियत किया। मंगलौर से काजीकट, मदुरा आदि दोकर आप २० को

फिर मद्रास जौट आये। वहाँ गोखले-हॉल में आपका वह मर्म-सर्शी भाषण हुआ, जिसने सब दक्षिण-भारत को ही हिजा दिया। उस भाषण में आपने कहा था—“पुरोहित आदि पें अहंकार के कारण आपके यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मण्येतरों का झगड़ा तो चल ही रहा था कि अब उससे भी अधिक मुरा एक झगड़ा आपके सामने खड़ा होने वाला है। यदि आपन अप्रुश्य कहे जाने वाले भाइयों के उद्धार की ओर विगेष ध्यान न दिया तो मैं आपको सचेत करता हूँ कि वह दिन दूर नहीं, जब आपके ये दक्षिण भाई, जिन्हें आप पचम कहते हैं, आप से सब तरह का सम्बन्ध तोड़ देंगे। या तो सब क सब दूसरे सम्प्रदायों में चले जायेंगे, अथवा अपनी जाति ही अलग बना लेंगे। मैं स्वयं कम जोर, रोगी और बूढ़ होता हुआ भी सब देश में घूम जाऊंगा, दक्षिण भाइयों का संगठन करूंगा और उनको कहूंगा कि वे हर एक ब्राह्मण अथवा अभ्राह्मण को स्पर्श करके घिसा ही अष्ट कर दें, जैसा आप उनको मानते हैं। अब निश्चय ही आप सब उनके पीरों में माथा टेक देंगे।” मद्रास से २३ को वनवाड़ा और २४ को गोदावरी होते हुए २५ मई को गुडोवाड़ा पहुँचे, जहाँ आपकी अभ्यक्षता में आन्ध्र-प्रान्तीय-दक्षिणोद्धार-सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वहाँ के भाषण का उपस्थित जनता विशेष कर ईसाई हुए दक्षिण भाइयों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये आपको अपना रक्षक मानने लग गये। उन्होंने आपके

निवास-स्थान पर घण्टों आप से बातचीत की। परिणाम यह हुआ कि दूसरे दिन हजारों ने फिर आप से वीणा लेकर हिन्दू धर्म में प्रवेश किया। गुडीवाड़ा-सम्मेलन के बाद आपने आन्ध्र प्रान्त का वीरा प्रान्त के मुख्य शहर राजमहेन्द्री से शुरु किया। वहाँ के स्वर्गीय प्रसिद्ध समाज-सुधारक श्री वीरेशलिङ्गम् पन्थु गुरु द्वारा संचालित विषया आभम का निरीक्षण करते हुए आपकी आँसों से असुधारा यह निकली और आपने दुस्तरों शब्दों में कहा—“भगवान् की सृष्टि के इन कामल फूलों के प्रति हिन्दू-समाज ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसको आज नहीं तो कल इस पाप का प्रायश्चित्त करना ही होगा। यह सच है कि जहाँ देवियों का सम्मान होता है, वहाँ ही दिव्य गुणों का विकास सम्भव है।” राजमहेन्द्री से स्वामी जी यहरामपुर और गया होते हुए ३० मई को कलकत्ता पहुँचे। सिराजगञ्ज में बंगाल-प्रान्त-य हिन्दू-सम्मेलन में सम्मिलित होने के बाद ५ जून को दिल्ली छीट आये।

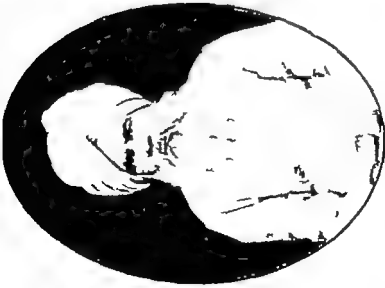
यह कहना न होगा कि आपकी इस दक्षिण-यात्रा से सब प्रान्त में जागृति और चेतना पैदा हो गई। एक-एक दिन में कभी कभी आप को चार-चार, पाँच-पाँच तक मापण देने पड़ते थे। मापणों में जनता तो प्रायः आँसु यहाती ही थी। हिन्दू-समाज की दुर्दशा पर शोकते हुए आप की भी आँसु बब बपा जाती थी। इस यात्रा के लिये विज्ञा होने से परिले

आपने अमेज़ी और हिन्दी में अस्पृश्यता को धो डालने के लिये, महान् धर्म जाति के पुत्र और पुत्रियों के नाम, एक अपील 'वर्तमान-समस्या' शीर्षक से पुस्तिका के रूप में छपवाई थी, जो हर जगह व्याख्यान के बाद पाँटी जाती थी। उसमें अस्पृश्यता-निवारण और दलितोद्धार के काम के लिये पच्योस लाख की अपील भी की गई थी। मद्रास में श्रीयुत महम्मद याकूब की अध्यक्षता में आपका मद्रास प्रान्त की ओर से मान-पत्र देने का विशाल आयोजन किया गया था। इस प्रकार मद्रास की इस धर्म-यात्रा में आप को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। सब से अच्छा काम इस यात्रा में यह हुआ कि भिन्न भिन्न संस्थाओं की ओर से काम करने वाले सभी प्रचारकों को आप ने एक भावना की एक गला में पिरो दिया, सब काम का स्वयं निरीक्षण किया और द्राम प्राप्त की जिस विकट हरिजन-समस्या को महात्मा जी के सारे उपवास का कारण बताया जाता है उस का आप ने अध्ययन किया। पण्डित धर्मदेव जी विद्यावाचस्पति पहले ही उस प्रांत में काम कर रहे थे। इस यात्रा में पण्डित केशवदेव जी ज्ञानी सिद्धान्तालङ्कार को भी आप बड़ा ही छोड़ आये।

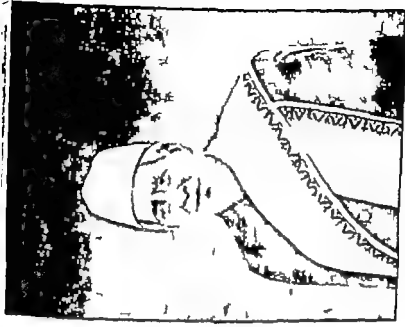
(ग) दक्षिण-भारत को सन्देश

सा० २१ मई सन् १९२५ को मद्रास निवासियों के नाम निम्नलिखित सन्देश आप ने श्री धर्मदेव जी की मार्फत भेजा

आलन्धर आर्यसमाजों में की गई थी। ५० लेखराम जी के समाज की शुद्धि की वेदी पर ही यजमान हुए थे। मेरों, प्रो. पहाड़ी प्रदेश के दूमनों की शुद्धि की भी कुछ दिन भूम की। स्वामी जी के अनुमान से इस शुद्धि-आंदोलन से पहिले कोई ज्ञात व्यक्ति पंजाब में ही आर्यसमाज द्वारा शुद्ध होकर अन्य विरादरियों अथवा आर्यसमाज में शामिल हुए होंगे। शुद्धि उस आंदोलन का आरम्भ, जिस पर इस प्रकरण में विचार किया जा रहा है, १ फाल्गुन संवत् १९७६, १३ फरवरी १९२३, को हुआ समझना चाहिये, जिस दिन आगरा में शुद्धि-सभा की स्थापना की गई थी। आपकी पत्रिका में इस कि आप उसके प्रधान चुने गये थे और उसी रात्रि को आगरा आर्यसमाज के उत्सव पर आपका चेहरे चपटा व्याख्यान हुआ था, जिसमें आपने शुद्धि तथा संगठन के लिये हिंदुओं से तौरदार मार्मिक अपील की थी। सम्भवतः शुद्धि के सम्बन्ध में इतना तौरदार और प्रभावशाली यह पहिला ही भाषण था। मल्लकाना राजपूतों को फिर से अपनी विरादरी में मिला लेने का आंदोलन राजपूतों में स्वयं ही उठा था। शिक्षित राजपूत गत २५ वर्षों से उनको अपने में मिला लेने के लिये आरंभ कर रहे थे। सन् १९०५ में कुछ को मिलाया भी गया था। इसके बाद भी उसके लिए कुछ यत्न होता रहा। पर, कुछ सन्तोषजनक फल न निकलने से यह यत्न बंद गया। फिर राजपूत-शुद्धि-सभा

स्वर्गीय ठाकुर माधवसिंह जी
(हिन्दू ग्रन्थि-सभा आगरा क प्राण)

डा० सुखदेव जी
(कसिरीधर-सभा, गढ़सी के प्राण)

आजन्वर आर्यसमाजों में की गई थी। पं लेखराम जी
 समाज की शुद्धि की घेदी पर ही बलिदान हुए थे। मघों,
 पहाड़ी प्रदेश के कुमनों की शुद्धि की भी कुछ दिन धूम थी।
 स्वामी जी के अनुमान से इस शुद्धि आंदोलन से पहिले ठोई
 लाख व्यक्ति पंजाब में ही आर्यसमाज द्वारा शुद्ध होकर
 विरादरियों अथवा आर्यसमाज में शामिल हुए होंगे। शुद्धि के
 इस आंदोलन का आरम्भ, जिस पर इस प्रकरण में विचार
 किया जा रहा है, १ फाल्गुन सम्वत् १९७६, १२ फरवरी को
 १९२३, को हुआ समझना चाहिये, जिस दिन आगरा में
 शुद्धि-सभा की स्थापना की गई थी। आपकी पत्रिका में दर्ज है
 कि आप उसके प्रधान चुने गये थे और उसी राति को आपका
 आर्यसमाज के उत्भव पर आपका डेढ़ घण्टा ब्वाख्यान हुआ
 था, जिसमें आपने शुद्धि तथा संगठन के लिये हिंदुओं से ज़ार
 वार मार्मिक अपील की थी। सम्भवतः शुद्धि के सम्बन्ध में
 इतना जोरदार और प्रभावशाली यह पहिला ही भाषण था।
 मलकाना राजपूतों को फिर से अपनी विरादरी में मिला लेने
 का आंदोलन राजपूतों में स्वयं ही उठा था। शिक्षित राजपूत
 गत २५ वर्षों से उनकी अपने में मिला लेने के लिये आंदोलन
 कर रहे थे। सम् १९०५ में कुछ को मिलाया भी गया था। इसके
 बाद भी उसके लिए कुछ यत्न होता रहा। पर, कुछ सन्तोषजनक
 फल न निकलने से यह यत्न बंद गवा। फिर राजपूत-शुद्धि-सभा

की स्थापना की गई। लगभग दो हजार व्यक्तियों को इस सभा की ओर मे विरादरी में मिलाया गया। सन् १९१० में इस सभा की एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई थी। सहानुभूति न मिलने से वह यत्न भी शांत होगया। सन् १९२० में फिर इस आन्दोलन न जोर पकड़ा। दिसम्बर १९२२ में शाहपुरा-धीश की अन्वयता में राजपूत-सभा ने फिर उसके लिये प्रस्ताव स्वीकृत किया। उसके बाद फरवरी मास में एक 'हिंदू शुद्धि-सभा' की स्थापना हुई। योग्य नेता के अभाव को स्वामी जी ने पूरा करके शुद्धि के इस प्रश्न को अखिल-भारतीय-आन्दोलन बना दिया। आगरा की हिन्दू-शुद्धि-सभा के समान देश में प्रायः सर्वत्र शुद्धि-सभाओं का जाल बिछ गया और देहली में अखिल-भारतीय हिन्दू-शुद्धि-सभा की स्थापना होकर 'शुद्धि-समाचार' नामिक पत्र भी निकलने लगा। स्वामी जी के नाम में ही कुछ ऐसा वाद था कि जिस पत्थर पर भी लिख दिया जाता था, वही धरने लगता था। फिर जिस संस्था और उसके कार्य को आपका ऐसा सहयोग मिला हो उसी शुद्धि-सभा को मिला था, उसके धरने में तो कोई गुस्साइरा ही नहीं रह सकती थी। कार्य कुछ ऐसा चल निकला, जैसे कि उसके लिये बर्षों से भूमि तय्यार थी। कुछ स्थानों पर शुद्धि के इतने बड़े-बड़े आयोजन और समारोह हुए कि गाँव क गाँव अपनी पुरानी विरादरियों में आ मिले और बहुत बड़े धैमाने

पर किये गये पंचायती मोर्चों के रूप में भरत-मिलाप का अर्थ
 हरय जहाँ-तहाँ धीमा पड़ने लगा। हिन्दू शुद्धि-सभा की स्थापना
 से लेकर जीवन की समाप्ति तक स्वामी जी ही शुद्धि-आंदोलन
 के आत्मा रहे। कमी प्रधान, कमी उपप्रधान और कमी कार्यकर्ता
 प्रधान की हैसियत से कार्य करते हुए आप बराबर उसमें प्राब-
 ल्य संभार करते रहे। स्वामी जी का वियोग होने पर सभा अदृक्कृत
 अवस्था में रह गई और शुद्धि-आंदोलन भी धीमा पड़ गया।

(स्व) संगठन का क्रान्तिकारी-कार्यक्रम

संगठन तो स्वामी जी के अपने ही विभाग की एक थी।
 हिन्दू-महासभा-वादी अन्य नेताओं के संगठन से आप का
 संगठन बिलकुल भिन्न था। आप के संगठन के कार्यक्रम में
 अखाड़े, कुरिठियाँ आदि बिलकुल गीया चीजें थीं। आप संगठन
 द्वारा बोया शारीरिक-बल पैदा करने के लिये अन्य समाजों
 के समान हिन्दू-समाज में मांस-अक्षय्य आदि दुर्भ्यसनों को नहीं
 पैदा करना चाहते थे। आप के संगठन में मुसलमानों का प्रति-
 द्वेष की गन्ध भी नहीं थी। भारत के महान् राष्ट्र का निर्वाह
 की दृष्टि से ही आप ने इस महान् आंदोलन को चठाया था।
 'अफोर्घन अयेत्क्रोध, असाधु साधुना जयत्' की जिम नीति का
 प्रतिपादन आप ने अमृतसर-कांग्रेस के स्वागतार्थ्यता के पर स
 किया था, उसी को सामने रख कर आप हिन्दू-समाज के

संगठन के लिए उसमें दिव्य गुणों का विकास करना चाहते थे। इसीलिए आप के संगठन में पहला स्थान ब्रह्मचर्य को था। गृहस्थी, धानप्रस्थी और संन्यासी के लिए भी आप की दृष्टि में ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक था। हिन्दू-समाज में से जन्म, जाति, मत, सम्प्रदाय, पन्थ, रूप, रंग आदि के सब भेद-भाव को मिटा कर उस को एक रंग में रंग देने के कार्यक्रम को आप के संगठन में दूसरा स्थान था। आप का यह स्पष्ट मत था कि छात्र-पाठ के हथारों दायरों में बटा हुआ, उन अज्ञान अज्ञान दायरों में भी धूल्ले-धौंके के मंमत् में उलझा हुआ और न केवल अपने भाई के स्पर्श को किंतु उसकी दृष्टि, छाया तथा उस के पैर के स्पर्श से भूमि तक को अपवित्र मानने वाला हिन्दू-समाज, इन सब हुरीदियों की परम्परा के जैसा का वैसा बने रहने पर, कभी तीन काल में भी संगठित एवं शक्ति-सम्पन्न नहीं हो सकता। इसलिये दक्षिणोद्धार तो आप के संगठन के कार्यक्रम रूपी वेद का अन्तरात्मा था। आप की दृष्टि में स्त्रीवर्ग को पराधीन पदवर्जित और अपमानित रखते हुए भी हिन्दू-समाज का संगठित होकर शक्ति-सम्पन्न होना सम्भव नहीं था। विधवाओं के प्रति हिन्दू समाज का अन्याय उस पराधीनता, अपमान और दैन्यावस्था की परम सीमा थी। यह वह पाप था जिस का प्रायश्चित्त, स्वामी जी की सम्मति के अनुसार, हिन्दू-समाज को अपने पुनरुद्धार के लिये शीघ्र से शीघ्र कर बाजना

था। इसी दृष्टि से आप ने अपने संगठन के कार्यक्रम में बाज-विषवाधों के पुनर्विवाह को भी प्रधानता दी थी। सारांश यह है कि स्वामी जी संगठन द्वारा हिन्दू समाज की काया ही पकड़ देना चाहते थे। संगठन के इस विस्तृत, नवीन और एकदम क्रान्तिकारी कार्यक्रम को लेकर आपने हिन्दू-महासभा की ओर मुझ फेरा और उस से यह आशा रखी कि उस द्वारा उस को कुछ बज मिलेगा।

(ग) हिन्दू-महासभा में

स्वामी जी का यह स्वभाव ही था कि जिधर भी झुठते थे, उधर ही भाग की छपट की तरह चीरते हुए भागे बढ़ते चले जाते थे। हिन्दू महासभा में जिस आशा और उत्साह से प्रवेश किया था, उसी का यह परिणाम था कि जैसे कभी गुरुकुल के लिये पञ्जाब का और दण्डितोद्धार तथा धार्मिक-धर्म के प्रचार के लिए मद्रास का दौरा किया था, ठीक वैसे ही अब पञ्जाब, संयुक्त-प्रांत, बिहार और धर्मशास्त्र प्रांतों के ३४ स्थानों का दौरा आप ने हिन्दू-महासभा के लिये स्वयं किया और शेष स्थानों पर प० नेकीराम जी शर्मा और स्वामी रामानन्द जी को भेजा। ता० ११ जुलाई सन् १९२१ को देहली से बिदा हो कर मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, जलनऊ, बाराबाकी-फैजाबाद, धर्मोष्वा, फाशी, कुछ दिन और संयुक्त-प्रांत में बिता कर

आगरा, इटावा होते हुए ता० ३१ को कानपुर पहुँच कर जुलाई का महीना पूरा किया। ता० ४ अगस्त के बाद गोरखपुर, बस्ती, बलिया, बक्सर, आरा, दानापुर, भागलपुर, मरिया होते हुए कजकता पहुँचे। वहाँ से महासभा के अधिवेशन में शामिल होने के बाद २५ अगस्त को देहली जाँटे। मुरादाबाद, बरेली आदि में आप पर सार्वजनिक भाषण न करने के लिए सरकारी नोटिस भी तामील किए गये। पर, फिर भी जिस उद्देश्य से आप ने यह दौरा किया था, उस में सफलता प्राप्त की। हिन्दुओं को जगाया, हिन्दू-समाजों की स्थापना की, महासभा के लिए फ़रह अमा किया और ता० १८, १९ व २० अगस्त को काशी में होने वाले वार्षिक अधिवेशन पर पधारने के लिये प्रतिनिधियों को तय्यार किया। इस अधिवेशन की सफलता का अधिकांश श्रेय आप को ही था। महासभा के अधिवेशन में आपने अपना क्रान्तिकारी कार्यक्रम उपस्थित किया। उसके सम्बन्ध में वहाँ जो कुछ हुआ, उसका वर्णन स्वामी जी के शब्दों में ही करना अच्छा होगा। काशी से जाँट कर स्वामी जी ने लिखा था—“मेरी इच्छा थी कि हिन्दू-महासभा को गत अधिवेशन में और अधिक पूर्ण सफलता प्राप्त हुई होती। यदि अस्पृश्यता का पाप धुल जाता और विधवाओं के पुनर्विवाह की रूकावट एकदम ही उठा दी जाती, तो मुझको अधिक सन्तोष होता। यदि आमह किया जाता तो दोनों प्रस्ताव

बहुत अधिक सम्मति से अवश्य स्वीकृत हो जाते, परन्तु भावर
 शीय समापति पंक्ति माजधीय जी की सम्मति को मानते हुए
 येने काशी के ब्राह्मण पंक्तियों को एक और अवसर देना उचित
 समझा, जिससे वे स्वयं जनता का हित करते हुए हिन्दू-जाति
 का सम्मान प्राप्त कर सकें। मुझको यह जान कर बड़ा दुःख
 और निराशा हुई कि दलित भाइयों को महासभा के संघ पर
 से भाषण नहीं करने दिया गया। हिन्दू-महासभा ने न
 केवल मलकाना राजपूतों को किन्तु ब्राह्मण, वैश्य, गुज्जर, वाट
 आदि सभी को जो रीति रिवाज तथा संस्कारों में जो हिंदू हैं,
 पर नाममात्र के परधर्मी हैं, अपनी-अपनी विरादरियों में फिर
 से सम्मिलित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है।”
 इस सब के लिये आपको जो भय दिया जा रहा था, उसके
 सम्यन्ध से आपने लिखा था—“अकेले मुझ को सब भय देना
 उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना है, जिन्होंने अपना सब समय
 इस काम में लगाया हुआ है। — फिर भी मुझको प्रस
 नता यह है कि पुरातन धर्म सभ्यता की सेवा के लिये बलिदान
 का मुकुट धारण करने के लिये एकमात्र मुझको ही योग्य
 समझा जा रहा है।” सम्भवतः पिछली पंक्तियाँ धर हिंदुओं
 विशेषकर मुसलमानों की ओर से शुद्धि-संगठन को लेकर
 अपने प्रतिकूल होने वाले आन्दोलन को दृष्टि में रखते हुए
 थीं।

जगभग ढाई वर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के साथ रहे। 'कलकत्ता में सन् १९२४ ईस्वी में आजा आदरपतराय जी के समापत्तित्व में हुए हिन्दू-महासभा के अधिवेशन में भी आप सम्मिलित हुए। वहाँ महासभा ने शुद्धि तथा दलितोद्धार की ओर एक कदम और उठाया था। पर, स्वामी जी इतने ही से सन्तुष्ट होने वाले नहीं थे। संगठन के क्रान्तिकारी-कार्यक्रम के आन्दोलन के लिये आपने १३ अप्रैल सन् १९२३ से देहली से हिन्दी में प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति के सम्पादकत्व में दैनिक-‘अर्जुन’ और उर्दू में श्री देशबन्धु जी गुप्ता के सम्पादकत्व में दैनिक-‘तेज’ का सञ्चालन शुरू किया था। स्वामी जी ने अपने साहस और पुरुषार्थ पर दोनों पत्रों को शुरू किया था। आज दोनों दो संस्थाओं के रूप में देहली में विद्यमान हैं। पीछे ‘अर्जुन’ को तो प्रो० इन्द्र जी ने खरीद लिया और ‘तेज’ के सञ्चालन के लिये एक लिमिटेड कम्पनी बना दी गई थी। मद्रास की दूसरी यात्रा में अंग्रेजी-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने पर आपने देहली से ही पहली अप्रैल सन् १९२६ से साप्ताहिक ‘जिबरेटर’ निकालना शुरू किया था, जिसका पहिला उद्देश्य था दलितोद्धार, दूसरा हिन्दू-संगठन और तीसरा आत्मिक साधना द्वारा स्वराज्य की स्वतः प्राप्ति। इसके ३७ ही अंक निकल पाये थे, किन्तु प्रत्येक अंक तीनों उद्देश्यों की सिद्धि के यत्न में आदि से अन्त तक भरा रहता था। ‘जिबरेटर’ अपने अंक का एक

ही पत्र था, जिसमें साप्ताहिक-स्वाध्याय की अपेक्षा स्थिर स्वाध्याय की ही सामग्री अधिक रहती थी। 'अर्जुन' और 'तेज' में भी स्वामी जी समय-समय पर विशेष लेख लिखते रहते थे। बहुत-सी छोटी-मोटी पुस्तकें और पुस्तिकार्य भी आपने प्रकाशित की थीं। साहित्य द्वारा आन्दोलन करने में आपने कोई भी बात उठा न रखी थी। हर एक समस्या पर आप अपनी ही दृष्टि से विचार करते थे। इस लिये आपके लेखों में ऐसी मौलिकता रहती थी, जो पढ़ने वाले के हृदय की गहराई में सीधा पहुँच कर वहाँ अपना घर बना लेती थी। इन शीर्षकों के आपके लेख असाधारण इज्जत पैदा करते वाले थे—“विरादरी में मिलाने का काम स्वयं हिन्दू विरादरियों को करना चाहिये”, “एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है”, “दलितोद्धार किस प्रकार हो ?”—पाँच लेख, “दलितोद्धार के मार्ग में रुकावटें”—चार लेख और “रचनात्मक हिन्दू-संगठन”—दो लेख। दो-हाई वर्ष तक आप हिन्दू-महासभा के उप-समापति रहे और धन-संग्रह तथा धार्मिक-अधिकारों की रक्षा आदि के लिये बनाई जाने वाली उपसमितियों का भी आप समासद् निर्वाचित होते रहे। सारांश यह है कि हिन्दू-महासभा में प्रवेश करते ही आपने अपनी कर्तव्यपरायणता से उसमें अपना विशेष स्थान सदा में ही बना लिया था।

(घ) उदारता और सहिष्णुता

हिन्दू-महासभा में अपने लिये विशेष स्थान बना लेने पर भी आप उसके साथ अधिक दिन नहीं निभ सके। आपके संगठन के क्रांतिकारी-कार्यक्रम में से कट्टर सनातनी हिंदुओं को आर्यसमाज की 'बू' धाने लगी। धैसे आपने इस सम्बन्ध में जिस उदारता तथा सहिष्णुता का परिचय दिया था, वह अद्भुत, आश्चर्यजनक और कुछ अलौकिक ही था। आर्यसमाज के रंग में इतने गहर रंगे हुए स्वामी जी, जो कभी केवल 'आर्य' शब्द के प्रयोग के लिये ही आग्रह किया करते थे, अब निरन्तर 'आर्य हिंदू' शब्द का प्रयोग करने लग गये थे, शुद्धि के लिये जम्बे-चौड़े सस्कारों को अनावश्यक बसा कर सीधी-सादी और संचिप्त विधि से ही काम लेने का आदेश दिया करते थे, पौराणिक लोग अहां अपनी गोमूत्र आदि की विधि काम में जाना चाहते थे, वहां अपनी वैदिक विधि के लिये ऐसा कोई दुराग्रह भी नहीं करते थे और उनके मनको रक्षित हुए ही काम कर लेने का यत्न करते थे। आपके इस व्यवहार से कट्टर आर्यसमाजी तो असन्तुष्ट थे ही, पर आश्चर्य यह है कि इतनी उदारता दिखाते हुए आप सनातनियों को भी सन्तुष्ट नहीं कर सके। पीछे पंजाब, मयुक्त-प्रांत, बिहार और बंगाल की जिस यात्रा का वर्णन किया गया है उसके सम्बन्ध में श्री शङ्कराचार्य श्री भारती कृष्ण सीध जी तक ने स्वामी जी पर कलकत्ता में एक

भाषण में यह आक्षेप किया था कि उस मात्रा में स्वामी जी ने आर्यसमाज का ही प्रचार किया था। मद्रास के सम्बन्ध में भी आप का ऐसा ही आक्षेप था। आपने उस भाषण में कहा था—
 “सनातनधर्म के नाम से आर्यसमाज का काम होता है। लोगों को श्रद्धा करके यज्ञोपवीत देकर ब्राह्मण बनाया जाता है। हमें घोसा देकर ऐसा काम किया जाता है। इस पर हमने श्री० साजवीय जी को लिखा, रिमाइण्डर भी दिये, पर कोई जवाब नहीं।” सनातनधर्म के कुछ अप्रियी महानुभावों ने ‘हिन्दू श्रद्धा समा-आगरा’ के मुकाबल में ‘हिन्दू-पुनः-संस्कार-सम्भोजन’ नाम की संस्था अलग ही खड़ा की थी। उसके खड़ा करने में आर्य-सनातनी की भावना काम कर रही थी। भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को स्वामी जी ने बड़े ही शीघ्र, युक्ति-युक्त और गम्भीर शब्दों में उत्तर दिया था। सयुक्त प्रान्त और बिहार आदि के लिये किये गये आक्षेप को निराधार बताते हुए मद्रास के दौरे के लिये लिखा था—“वह दौरा आर्य-सार्थदेशिक-समा की ओर से किया गया था, सनातनधर्म या सनातन-धर्म-समा का नाम पर नहीं।” अपनी स्थिति आपने कितने सुन्दर शब्दों में स्पष्ट की थी—“अपने विषय में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। गुरुकुल में रहते हुए मैंने सभ विचारार्थक सभ पुरुषों का उदारता के साथ स्वागत किया। तीर्थ जी स्वयं मानते हैं कि गुरुकुल में वह अपनी पूजा करते रहे। मुसजमान भाइयों ने

रुद्रकुंज में अपनी पाँच यख्ता नमाज़ ध्यानन्व से अदा की।
 ईसाई पादरियों को भी अपने घम के अनुसार उपासना की
 शैली सुट्टी थी। यह सब हमारे उपासना-मन्दिर में भी आकर
 सम्मिलित होते थे। मैं जिस सम्प्रदाय के धर्म-मन्दिर में जाता
 हूँ, वनकी मर्यादा से भी बढ़ कर उन मन्दिरों का मान करता
 हूँ। पुरानी मुसलमानी मजारों में, जहाँ मुसलमान स्वयं सूता
 पहिने चले जाते हैं, मैं वहाँ नंगे पैर जाता हूँ। मुसलमान
 और ईसाई तक अथ भौतिक शरीर को गाढ़ने को चाहते
 हैं, तब सवारी खड़ी कर उतर जाता हूँ और इस प्रकार सह-
 दुःखता प्राप्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ।” संगठन-शुद्धि
 के आंदोलन के कारण स्वामी जी को अनुदार और असहिष्णु
 समझन वालों को ऊपर की पंक्तियाँ कुछ अधिक ध्यान से पढ़नी
 चाहिये। ‘हिन्दू-पुनः-संस्कार-सम्मेलन’ को जन्म करके ही स्वामी
 जी ने ‘अर्जुन’ में “एक नहीं अनेक संस्थाओं की आवश्यकता है”
 शीर्षक से एक लेख लिखा था। उसमें आपने स्पष्ट शब्दों में
 यह भी लिखा था—“यदि माननीय पं० मदनमोहन मालवीय
 वा भीमान् महाराजाधिराज रामेश्वरसिंह दरभंगा-न्तेश स्वीकार
 करें तो मैं एक साधारण समासद् रह कर उनके अधीन काम
 करने को तैयार हूँ। इस विषय में पिछले छेड़ मास के अन्व
 मालवीय जी को तीन सारे और पाँच पस मेज चुका हूँ, परन्तु
 वधर से कोई उत्तर नहीं मिला।” इसी लेख में आपने यह भी

जिन्ना था—“जब हिन्दू-महासभा का नियम-पूर्वक निर्माण
जायगा, तब यह सारा काम उसके अधीन हो सकता है।
सक लेख में जिन पत्तों और तारों की ओर संकेत किया गया
है, उनको यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। २२ जून सन् १९२३
के ‘अर्जुन’ में भी आपने माझवीय जी से ऐसा ही निवेदन किया
था, पर वह भी निरर्थक ही साबित हुआ था। दूसरे एक लेख में
आपने सनातनधर्म के स्वामी दयानन्द जी० ए० और परियार
गिरधर शर्मा आदि से भी प्रार्थना की थी कि वे इस काम को
सन्हाल कर आपको उससे छुट्टी दिला दें।

(क) हिन्दू-महासभा के साथ मत भेद

स्वामी जी के ऐसे व्यवहार पर भी यह मद-भाव बढ़ता
चला गया। कुछ सनातनी परिदृष्टियों का यह आपस का कि
स्वामी जी संगठन के अपने क्रांतिकारी कार्यक्रम का एक दम ही
त्याग दें। पर, वह सम्भव नहीं था। सन् १९२५ में रोहतास
में हरियाना प्रांतीय हिन्दू-कान्फ़ेरेन्स महामन्त्र माझवीय जी के
सभापतित्व में हुई थी। विषय निवामक-समिति में एक गौड़-
प्राधान्य परिदृष्टि ने बाल विधवाओं के पुनर्विवाह का विषय पेश
कर दिया। माझवीय जी ने धमकी दी कि यदि उस प्रस्ताव के
जिये आपस किया गया तो वे अपने सनातनी साथियों सहित
कान्फ़ेरेन्स छोड़ कर चले आयेंगे। परिदृष्टि नेहीराम जी और

नगई परमानन्द जी का झुकाव भी माजवीय जी की तरफ था।
 परिस्थिति धिगढ़ रही थी कि स्वामी जी ने, विधवा-विवाह के
 समर्थकों को यह विश्वास दिला कर कि वे स्वयं इस विषय को
 हिन्दू-महासभा के बैठकी में होने वाले आगामी वार्षिक अधि-
 सेशन में पेश करेंगे, उस समय उस को वापिस लिवाया और
 परिस्थिति को सन्हाला। बैठकी में भी माजवीय जी ने स्वामी
 जी से आग्रह किया कि हिन्दू-महासभा की रक्षा के लिये वे उस
 प्रस्ताव को पेश न करें। अतः विषय नियामक-समिति में पेश
 करने के बाद भी स्वामी जी ने उस प्रस्ताव को उठा लिया।
 परन्तु सुधार-विरोधी ऐसे वातावरण में स्वामी जी का टिका
 रहना सम्भव नहीं था। केवल नाम के लिये किसी भी संस्था में
 आप कभी भी नहीं रहे थे। इस लिए ता० २४ जून सन् १९२५
 को आप ने उस समय के हिन्दू-महासभा के प्रधान जाला
 बाबुपतराय जी की सेवा में त्याग-पत्र लिख भेजा। उस का
 आशय यह था—“आप, माजवीय जी और आप के मन्त्रियों ने
 महासभा के कार्यक्रम में से सुधार के जिन विषयों को अलग
 रखने की घोषणा की थी, अपनी बिहार की यात्रा में मैंने
 जान-बूझ कर ही उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था। पर, मैं
 यह अनुभव करता हूँ कि हिन्दू-महासभा के कार्यक्रम को उदार
 बनाये बिना आर्य हिन्दू-समाज की पतन और नाश से रक्षा
 नहीं की जा सकती। इस लिये हिन्दू-समाज को आवश्यक

सुधारों के लिये तय्यार करने को पञ्जाब के दौरे पर मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से जा रहा हूँ। महासभा के पदाधिकारियों को अपने कारण किसी भी उलझन में न डालने के लिये मैं १६ मई को महासभा की कार्यकारिणी की बैठक में ही अपना समापति तथा कार्यकारिणी की समासदी से त्यागपत्र दे रहा था। पर, आप लोगों ने मुझ को बैसा करने नहीं दिया। मैं यह देख रहा हूँ कि मैं जिस कार्यक्रम को ले कर माहर निकल रहा हूँ, उस से सनातनधर्मी नेता महासभा से भिन्न हूँ। इसलिये मैं यह त्यागपत्र फिर पेश कर रहा हूँ। मैं वैसे महासभा की सहायता करता ही रहूँगा।" लाला जी ने आप को लिखा—“जब आप अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, न कि महासभा की ओर से, सुधार-कार्य में लगे, तब आप को त्यागपत्र देने की आवश्यकता मुझ को तो प्रतीत नहीं होती। इस पर फिर आपने लिखा—“यदि मैं त्यागपत्र नहीं देता तो अपने प्रति ही सच्चा नहीं रहता। मैं नहीं चाहता कि ‘पदाधिकारियों’ को, समाज-सुधार के लिये किए जाने वाले कर्मियों को ले कर महासभा के विरुद्ध कुछ कहने का अवसर मिले। इसलिए कार्यकारिणी के अगले अधिवेशन में मैं त्यागपत्र पेश कर दूँ।” कार्यकारिणी से यह कह कर त्यागपत्र जमा दिया गया कि वह स्थानीय हिन्दू समाज के पास भेजा जाना चाहिए।

(घ) हिन्दू-महासभा की साम्प्रदायिकता और त्याग-पत्र

इसी बीच में महासभा की ओर से कीसिलों के लिए समीक्षार सत्र करने न-करने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। महासभा के टिकट पर समीक्षार सत्र करने के स्वामी जी सैद्धान्तिक दृष्टि से ही प्रतिकूल थे और महासभा की नियमावली के अनुसार भी ऐसा नहीं किया जा सकता था। देहली में सन् १९२६ के मार्च के दूसरे सप्ताह में हिन्दू-सभा-कान्फरेंस की विषय नियामक-समिति के सामने जब यह विषय पेश हुआ, तब वहाँ और खुले अधिवेशन में भी आपने उसका स्पष्ट विरोध किया। सिन्ध के श्री जयरामदास दीक्षितराम और अन्वाजा के लाला दुनीचन्द जी ने भी आप का साथ दिया। अवध-प्रांतीय-हिन्दू-कान्फरेंस के खुले अधिवेशन पर भी इस विषय पर आप की माजवीय जी के साथ अच्छी कृपट हो गई थी। कुछ समाचार-पत्रों ने उस कृपट को महासभा में फूट पैदा होने के रूप में प्रकाशित किया था। स्वामी जी ने 'मिक्वेरेटर' के २३ सितम्बर सन् १९२६ के अंक में महासभा से त्यागपत्र देने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखा था—“मैंने माजवीय जी से अत्यन्त आग्रहपूर्वक शब्दों में कहा कि महासभा अपने ध्येय के प्रतिकूल साम्प्रदायिक-राजनीति की ओर झुक रही है। उन से आग्रह किया कि महासभा की ओर से शुद्धि तथा दलितोद्धार का काम

करने के लिये वे अपील करने दें। कार्यकर्ताओं के अभाव में बहाना करके अपील नहीं करने दी गई। मैंने प्रतिष्ठा की विधि महासभा इस काम को अपने हाथ में ले ली तो भारतीय हिन्दू-शुद्धि-सभा सोड़ कर उस का सब फण्ड महासभा को सौंप दिया जाएगा और मैं अपने सहित अपने सब कार्यकर्ताओं को शुद्धि, दलितोद्धार तथा संगठन के आंदोलन के लिये महासभा के सुपुर्व कर दूंगा। मैंने पण्डित जी को विश्वास दिलाया कि इस प्रकार आंदोलन में जान पड़ जायगी। पर मुझ को एक ही श्वाभ मिला कि हिन्दू-महासभा को ऐसे सब मंत्रों से अलग रखना चाहिए और ऐसा सब काम महासभा से अलग रह कर ही करना चाहिए। मेरी निराशा का अनुमान सहज में किया जा सकता है। महासभा की वर्किंग-कमेटी ने महासभा के प्रस्ताव की सीमा को लांघ दिया और पञ्जाब प्रांत की सभा को अपने समीक्षार सङ्के करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार जो महासभा अपने निश्चित अर्थ और मार्ग से अलग हो रही थी, उससे त्याग-पत्र देने के बिना मेरे लिये दूसरा कोई मार्ग ही नहीं रहा था।" आगे आपने लिखा था—“मैं हिन्दू-महासभा की प्रतिष्ठा से इस प्रकार लाभ उठाने और एक राजनीतिक दल के विरोधियों को पराजित करने में उसको साफल बनने को चावक नीति समझता हूँ। फोगी साम्प्रदायिक नीति में प्रेरित हो कर काम करने वाले दल के मैं विरुद्ध हूँ। यदि अनुमान

तुम्हारा साथ नहीं देते तो इसका दोष उन पर है। पर, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भी एक विशुद्ध हिन्दू-राजनीतिक-संगठन खड़ा कर लो। मेरे त्याग-पत्र का यह आशय है कि यतः हिन्दू-महासभा एक साम्प्रदायिक-राजनीतिक-संस्था बन गई है, इस लिये उसके काम में सहयोग देना मेरे लिये सम्भव नहीं रहा। मैं उसकी अधीनता में समाज-सुधार का ही काम कर सकता था, किंतु अब वह भी सम्भव नहीं, क्योंकि मालवीय जी का यह खयाल है कि शुद्धि-दलितोद्धार आदि का समाज-सुधार का काम करने पर वह टूट जायगी। अब मैं उन लोगों की ओर से निश्चित हो कर अपने ढङ्ग से वैदिक-धर्म के पुनरुत्थान के काम में लगूंगा, जिनकी दृष्टि में उनके साम्प्रदायिक-राजनीतिक-आन्दोलन की अपेक्षा हिन्दू-समाज के सामाजिक, नैतिक और धार्मिक सुधार का काम विजकुल गौरव है।” देहली की स्थानीय हिन्दू सभा के मन्त्री को आपने जो त्याग-पत्र भेजा था, उसमें भी आपने लिखा था—“यतः महासभा ने प्रान्तीय समाजों को अपनी ओर से कौंसिलों तथा एसेम्बली के लिये समीक्षार खड़े करने का अधिकार दे दिया है और कुछ समाजों ने वैसा करना शुरू भी कर दिया है, इस लिये मैं अन्तरात्मा में यह अनुभव करता हूँ कि मैं हिन्दू-महासभा का समासद नहीं रह सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि हिन्दू-महासभा हिन्दू-समाज को सर्वनाश से बचाने के लिये अत्यन्त आवश्यक सुधारों

फा करना आपना फर्तव्य नहीं समझती और वह अपने समासों के उस फर्तव्य पावन के मार्ग में रुकावटें भी डालती है। इसी लिये मैं आपकी सभा से त्याग पत्र देने के लिये बाधित हूँ।¹⁹ इसी त्याग-पत्र की एक प्रति आपने महासभा के कार्यालय में भेज दी थी।

(ख) साम्प्रदायिकता के विरोध में

हिन्दू-महासभा से दिये गये त्याग-पत्र और उस के सम्बन्ध में लिखे गये 'लिक्वरेटर' के उपयुक्त लेख से यह स्पष्ट है कि स्वामी जी साम्प्रदायिक व्यक्ति नहीं थे और आप संगठन, शुद्धि अथवा दक्षिणोद्धार द्वारा हिन्दू-समाज में साम्प्रदायिकता पैदा नहीं करना चाहते थे। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिये यहाँ दो-एक और उद्धरणों का देना भी आवश्यक है। 'अजुन' के दूसरे नम्बर में प्रवेश करने पर आप ने 'अर्जुन' द्वारा हिन्दू-समाज को जो सन्देश दिया था, वह स्मरण करने योग्य है और उस से पता लगता है कि आप ने संगठन, शुद्धि तथा दक्षिणोद्धार के काम को किस भावना से चलाया था। उस में आप ने लिखा था—

"पाँच हजार वर्षों से दीन अवस्था को प्राप्त होते-होते गत एक हजार वर्षों में तो गिरते गिरते यह देश दासता की पराकाष्ठा का पहुँच गया था। उस गुलाम की हालत बड़ी दुर्दनाक है, जो अपनी दासता को अनुभव करता हुआ भी गुलामी की ज़ीरों में

जकड़ा जा रहा हो। यह हालत आर्य हिन्दू-समाज की मुसलमानों के शासन-काल में थी। परन्तु जो अभागा दास अपनी अवस्था में ऐसा सन्तुष्ट हो जाय कि उसी को जीवन का स्वाभाविक आदर्श समझने लग जाय, उस की अवस्था को नाहिर करने के लिए कोई शब्द ही ढूँढ़े नहीं मिलता। आर्य-हिन्दू-समाज को जब तक जोड़े की जंजीरें पहिनाई रहीं, तब तक वह उससे छूटने के लिये हाथ-पैर मारता रहा। मुसलमानों के समय में इसीलिये पत्तियों के दल बार बार दामता की जंजीर काटने का प्रयास करते रहे। अंग्रेजों ने जहाँ भाई-भाई को लड़ा कर सारा देश काबू कर लिया, वहाँ कुछ काल के अनुभव से ही सन् १८५७ ईस्वी के विद्रोह के पीछे, महारानी विक्टोरिया के घोषणा-पत्र के रूप में, हिन्दियों को सोने की जंजीरें पहना दीं। साथ ही अपनी शिक्षा विधि द्वारा ऐसा छोरोकार्म सुधाया कि मुसलमान जंजीरों को आसूपया समझने लग गये। फिर अपनी हालत में ऐसे मत्स्य हुए कि दिजने-जुजने की फ़रक ही न समझी। हिन्दियों में से मुसलमानों ने तो फिर भी अपनी हस्ती कायम रखी, परन्तु हिन्दुओं ने अपने अस्तित्व को ही मुझा दिया। पच-पन वर्ष हुए एक बाज ब्राह्मचारी ने मूर्च्छित आर्य जाति को जगाने का यत्न किया। कुछ हस्तक्षेप भी हुई, परन्तु मुट्ठी भर व्यक्तियों के सिवाय बाकी सब सुराटि ही लेते रहे। उसी नरो में पूर हिन्दू-समाज की आर्ये जब महात्मा गांधी ने खोजी, तो

मौजानाओं के उद्गार और फ़तवे भी पढ़कर सुनाये। तब उन को मासूम हुआ कि उनसे अनजाने ही हिंदुओं के प्रति किन्तु अन्याय हुआ था ? उसी अन्याय के प्रायश्चित्त के तौर पर उन्होंने २१ दिन का उपवास किया था। उस उपवास के अन्तिम दिनों में स्वर्गीय प० मोतीलाल जी नेहरू की अध्यक्षता में जो एकठा सम्मेलन हुआ था, उसकी कार्यवाही इतिहास में लिखे जाने योग्य है।" इस एकठा-सम्मेलन का निमन्त्रण-पत्र स्वामी जी और हकीम साहेब के नाम से भिजाया गया था। उसको सफल बनाने में स्वामी जी ने जिस उदारता का परिचय दिया था, उसको बम्बई के श्रीयुत के० एफ० नरीमन ने सम्मेलन की सफलता का एक बड़ा कारण बताया था। इसी प्रकार सन् १९२३ के सितम्बर मास में देहली के काँग्रेस के विशेष-अधिवेशन के अवसर पर काँग्रेस की ओर से एक विशेष शांति-सभा का आयोजन किया गया था और उसमें आगरा के आस-पास के राजपूत-मलकानों की शुद्धि को लेकर ही विशेष चर्चा हुई थी। मौजाना इसरत सोमानी और श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन का यह प्रस्ताव था कि मलकानों के अपनी बिरादरी में शामिल होने या करने का सब काम उन पर और स्थानीय लोगों पर छोड़ कर बाहर के लोगों को वहाँ से एक दम चले जाना चाहिये। स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि यदि मुसलमानों के सब प्रचारक वहाँ से ज़ौत आयेंगे तो मैं भी भारतीय-हिन्दू

शुद्धि-सभा को अपने कार्यकर्ता आगरे से लौटा लेने के लिये सप्ताह दूगा और यदि सभा ने मेरा निवेदन न माना तो उक्त सभा के प्रधान पद से मैं अलग हो जाऊँगा। मौजाना मुहम्मद अली ने राजमाओं के पैरों में अपनी टोपी रख कर उनसे प्रार्थना की कि वे अपने प्रचारकों को वापिस बुला लें, परन्तु वे नहीं माने और शांति-सभा बिना किसी परियाम के ही भग हो गई। सन्वत् १९२३, २४ और २५ में बकरीद पर हिंदुओं को शांत रखने के लिये स्वामी जी ने जो आदोषन किया था, उससे भी आपकी उदारता का परिचय मिलता है। आपने देहली के हिंदुओं से सन् १९२३ में ईद के दिन सन्देश के रूप में अपील की थी—“दिल्ली के हिंदुओं! तुम्हारा धर्म प्रेम और उदारता की शिक्षा देता है। बकरीद पर इस बात की परीक्षा है कि तुम कहाँ तक धर्म को समझने हो? छोटी-मोटी बातों पर अड़ना कायरता है। तुम्हें चाहिये कि गम्भीर रहो और मुसलमान भाइयों की सद्व्युद्धि के लिये परमात्मा से प्रार्थना करो।” ईद के शांत बीतने पर आपने लिखा था—“इस आवर्षी शांति के लिये मैं दिल्ली के हिंदू मुसलमान दोनों को बधाई देता हूँ। ईश्वर करे राखधानी की यह शीतल वायु सार देश में फैल जाय।” सन् १९२५ में भी आपने ईद के अवसर पर देहली निवासियों को सम्बोधन करते हुए लिखा था—“परमात्मा सारे ससार का पिता है। यदि तुम्हें इस बात पर विश्वास है तो प्राणीमात्र को

मित्त की दृष्टि से देखना चाहिये और मनुष्यमात्र को वो भाई समझना चाहिये। क्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज से तीन दिनों तक अपने अमल से दोगे ? आज मुसलमान स्त्री-पुरुष, बाज-बृद्ध युवा नये कपड़े पहिन कर एक अद्वितीय ब्रह्म के आगे अपनी अज्ञा की भेंट घरने खा रहे हैं। क्या वह अज्ञा उनके अन्दर घर कर गई है ? यदि ऐसा होगा तो वे अपने त्योंहार पर हिन्दुओं का दिल दुखाने की कोई बात नहीं करेंगे। मेरे हिन्दू भाइयो ! आज तुम्हें भी अपने भ्रातृ-भाष का स्पष्ट प्रमाण देना है। परमात्मा की उपासना में अपने मुसलमान भाइयों को निमग्न देख कर प्रसन्नता से उन को आशीर्वाद दो। यदि तुम्हारी आँखों के आगे से कुर्बानी के लिये गोमाता जाती हो तो क्रोध और द्वेष का लेश भी अपने अन्दर न आने दो, प्रत्युत परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करो कि वह परमपिता उन की बुद्धियों को प्रेरणा करें, जिस से स्वयं गोमाता की रक्षा का भाष उनमें उत्पन्न हो। तुम्हारे भाई भूज से गोबध को स्वर्ग का साधन समझ रहे हैं। उन पर क्रुद्ध होकर और उन से घृणा दिखा कर उन्हें अधिकतर गोघात की ओर प्रवृत्त कर क घूने पाप के भागी न बनो। जितना गुम सहन करोगे और मुसलमान भाइयों को प्रेम का भाग दिसाओगे, उतना ही भगवान गुम पर कृपा करेंगे।¹⁷ जिस हृदय से ऐसे शब्द निकल सकते थे, उस में मुसलमानों के प्रति घृणा और द्वेष कहां रह सकता था ?

सचमुच देश का यह दुर्भाग्य ही था कि स्वामी जी सरीखे उदार, सहिष्णु और सर्वत्यागी महापुरुष के महान् कार्य के अर्थ का अनर्थ किया गया। आप के गम्भीर आशय पर परदा डाल कर जान बूझ कर अनपढ़ और साधारण मुस्लीम जनता को कुछ स्वार्थी नेताओं ने आपके विरुद्ध इतना बरगला दिया कि वे आपके खानी दुरमन हो गये। घमकियों की चिट्ठियाँ तो स्वामी जी को प्रायः रोखाना ही मिलती रहती थीं। ऐसी अवस्था में भी शुद्धि, संगठन तथा वलितोद्धार के काम में लगे रहना पानी में रह कर मगर से बेर करने के समान ही था। एक बार कुछ मक्त लोगों ने आपके निवास-स्थान पर पहरा भी बिठा दिया था। कुछ खाजसा और आर्यसमाजी भाई भी हरदम आपकी सेवा में उपस्थित रहने के लिये तय्यार थे। उस समय आपने लिखा था—‘परम पिता ही मेरा रक्षक है।’ इस प्रकार की सहायता स्वीकार करना मेरे जीवन-भर के सिद्धान्तों के विपरीत है। आर्य-सन्तान में विश्वास के ऐसे अभाव को देख कर मैं आश्चर्यित होता हूँ। मैं यह भी समझता हूँ कि मेरे शरीर की रक्षा के लिये ऐसे उपाय पर विचार करने में हमारे मुसलमान भाइयों का तिरस्कार है। मैं घमकियों से पूर्ण सन्देशों मेजने वालों को ऐसा पतित नहीं समझता, जैसा वे स्वयं अपने आप को समझते हैं। जो मुझ से सच्चा प्रेम करते हैं मेरी उन से प्रार्थना है कि वे मुसलमान भाइयों के प्रति सहिष्णुता दिखायें

श्रीर गुप्त अपने सदा से माने हुए सिद्धान्तों की रक्षा में सहायता दें ।”

इतना ही नहीं, आप पर इस काम के लिये सरकार से दो लाख रुपया लेकर हिन्दू-मुसलमानों को आपस में लड़ाने का दोषारोप भी किया गया था। एसेम्बली में एक मुसलमान सदस्य ने तो सरकार से यह प्रश्न भी पूछ लिया था कि सरकार ने स्वामी जी को शुद्धि के लिये कितने लाख रुपया दिया है ? जनता क हित का दोहरा ध्यान रखने वाली सरकार ने यह सब मामला छलमाये रखने के लिये इस प्रश्न को पूछने की अनुमति ही नहीं दी थी। ऐसा आरोप करने वालों श्रीर सरकार को भी स्वामी जी ने सचाई सिद्ध करने के लिये खुला चैलेंज दिया था। किसी को भी उस चैलेंज को स्वीकार करने का साहस नहीं हुआ। स्वामी जी निन्दा-सुवि और जीवन-मृत्यु की कुछ भी परवा न कर अपने 'मिशन' में निरन्तर ऐसे लगे रहे, मानो सिर हथेली पर रख कर ही आपने सारे अनिष्ट जीवन के इस कार्यक्षेत्र में भागे पैर बढ़ाया था। शुद्धि-संगठन के सम्यन्ध में स्वामी जी से गहरा मतभेद रखने श्रीर आपकी उसके लिये निन्दा करने वाले भी आपकी निर्भीकता तथा हिम्मत की तो प्रशंसा ही करते हैं।

ज. दलितोद्धार

दलितोद्धार के सम्यन्ध में कुछ अलग लिखने की आवश्यकता इस लिये नहीं कि उसके सम्यन्ध में आपका काम सन्यास-काल के समस्त जीवन और उस जीवन के समस्त कार्य के साथ ऐसा तन्मय है कि उसको उस सब से अलग नहीं किया जा सकता। असहयोग-आन्दोलन के बाद की सब जीवनी दलितोद्धार की ही जीवनी है। यह भी एक विचित्र ही संयोग है कि महात्मा जी ने हरिजन-आन्दोलन जिम ढंग पर उठाया है, प्रायः उसी पर स्वामी जी उसका संचालन करना चाहते थे, किंतु स्वामी जी की वृत्ति कुछ कम थी और आप दलित भाइयों के साथ खान-पान आदि का सब व्यवहार एकदम ही खोज देने के पक्ष में थे। 'हरिजन' के समान अस्पृश्य कहे जाने वालों के लिये 'दलित' शब्द का प्रयोग स्वामी जी ने ही सबसे पहिले किया था। स्वामी भी यह चाहते थे कि यत यह दिव-समस्या है, इस लिये इसको सुलझाने का काम हिन्दुओं पर ही छोड़ देना चाहिये। वायकोम-सत्याग्रह में शैर-हिन्दुओं के शामिल होने के स्वामी जी प्रतिकूल थे। 'अर्जुन' में 'दलितोद्धार किस प्रकार हो ?' शीर्षक से लिखी गई विशेष लेखमाला के पाँचवें लेख के अन्त में आपने लिखा था—“इसमें सन्देह नहीं कि महात्मा गांधी अस्पृश्यता को भारतीय हिन्दू-समाज पर बड़ा भारी घबरा समझते हैं। उन्होंने

देख लिया है कि कांग्रेस में सब की ऐसी समझ नहीं है। इस कलङ्क के टीके को हिन्दू-समाज के माथे से मिटाना केवल हिन्दुओं का ही कर्तव्य है। तब इसमें क्या गौरव-ज्ञानि है कि महात्मा जी कांग्रेस की हार मान कर इस बड़े काम को हिन्दू समाज पर ही छोड़ दें और अपने ऊचे व्यक्तित्व की छाया से उसकी सहायता करें ?” पर, उस समय ऐसा होना नहीं था। स्वामी जी कांग्रेस में रहते हुए और बाद में भी कांग्रेस और उसके नेताओं का ध्यान इस समस्या की ओर राजनीतिक-दृष्टि से भी बराबर आकर्षित करते रहे थे। हिन्दू-समाज से अलग जातियों को अलग करके उसको दो टुकड़ों में बाँट देने की सरकार की जिस युद्ध-चाल को महात्मा जी सन् १९११ में दूसरी गोलमेस-सभा में समझ पाये थे, स्वामी जी ने अमृतसर, कांग्रेस के स्वागतोत्सव के माथे में इस्वी सन् १९१८ में ही उसकी ओर संकेत करते हुए स्पष्ट कहा था कि भारत में अमेरीकी राज के जहान का उनको जगर बताया जा रहा है। सरकार की ऐसी चालों को निरर्थक बनाने के लिये ही देहली में आपने दलितोद्धार-सभा का संगठन किया था। सामाजिक दृष्टि से स्वामी जी भी दलितोद्धार को हिन्दुओं के लिये सदियों के पाप का प्रायश्चित ही कहा करते थे। मथुरा-शताब्दी, कानपुर-कांग्रेस तथा ऐसे अन्य अवसरों पर हुए दलितोद्धार-सम्मेलनों में दिये गये अपने भाषणों में

आर्य-हिन्दु-जाति से श्याप इस प्रायश्चित्त के लिये सदा अपील किया करते थे। आपने लिखा था—“यदि साठे छः करोड़ दलित माई ईसाई या मुसलमान हो गये और इस प्रकार दलितोद्धार की समस्या हल हुई तो ऐसा होने से हिन्दुओं का प्रायश्चित्त तो नहीं होता और इसी लिये हिन्दू-समाज स्वराज्य का अधिकारी नहीं होता।” दलितोद्धार के लिये स्वामी जी की बेचैनी का पता उस तार से जगता है, जो अहमदाबाद में जून सन् १९२४ में होने वाले आज़-इंडिया-कांग्रेस-कमेटी के अधिवेशन के अवसर पर आपने महात्मा जी को दिया था। वह तार यह था—“कृपा करके अखिल-भारतीय-कांग्रेस-कमेटी के प्रांतीय हिन्दू समासदों को, जो नौकर रह सकते हैं, कहा जाय कि वे अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिये जो नौकर रहें, उनमें एक नौकर अवश्य आड़ुतों में से ही हो। जो ऐसा न कर सक, वह कांग्रेस में पदाधिकारी न रहे। यदि यह सम्भव न हो तो असुर्यता के प्रभ को हिन्दू-समाज पर ही छोड़ दिया जाय।” आज महात्मा गांधी आपने जीवन की बाजी जगा कर जिस हरिजन-आन्दोलन को सफल बनाने में जगे हुये हैं, स्वामी जी भी उस दलितोद्धार-आन्दोलन की सफलता का स्वप्न देखने की इच्छा रखते हुए ही इस संसार से विदा हुए थे। अमृतसर-कांग्रेस के माध्या में दलितोद्धार के लिये अपील करते हुए उपस्थित देवियों और सखन पुरुषों से आपने उस स्वप्न के पूरा

होने का अशीर्वाद मांगा था। यदि यह सच है कि महापुरुषों के असिद्ध स्वप्न महापुरुष ही पूरे किया करते हैं तो यह कहना होगा कि महात्मा गांधी स्वामी जी का असिद्ध स्वप्न ही पूरा करने में जगे हुए हैं।

११ आर्यसमाज

हिन्दू-महासभा से निराश हो कर आप ने अपने ही ङा से और त्रिलोक्य स्वतन्त्र-रूप में शुद्धि-संगठन तथा दक्षिणोद्धार का काम जारी रखा। 'अर्जुन' में "शुद्धि और संगठन का काम जारी है" शीर्षक से लिखे गये लेख में आप ने लिखा था— "मजकानों की शुद्धि भारतीय हिन्दू-शुद्धि-सभा आगरा के द्वारा जारी है। मैं उस सभा के साथ यह काम नहीं कर रहा हूँ, परन्तु स्वतन्त्रता से। जो भी हिन्दू रस्म-रिवाज रखने वाली ईसाई व मुसलमान विरादरियां मिलती हैं उनको विरादरी में मिलाने का यत्न मैंने नहीं छोड़ा। हाँ, इसका ठोस पीढना बन्द कर दिया है। दक्षिणोद्धार का काम बराबर जारी है। परन्तु उस को भी हिन्दू-महासभा तथा आर्यसमाज के साथ मिलकर नहीं कर रहा हूँ। हिन्दू महासभा के साथ मिलना इसलिये नहीं हो सकता कि वे शुद्ध-स्वच्छ दक्षिणों के भी हाथ का अन्न-जल ग्रहण करने के प्रतिकूल हैं और मैं उस में कुछ भी संकोच नहीं करता हूँ। आर्यसमाज की क्रिस्ती संस्था के साथ

इसलिये काम नहीं चला सकता कि वे बिना गुण-कर्म का विचार किये सब को यज्ञोपवीत धारण करा देते हैं। मैं उन को ही यज्ञोपवीत का अधिकारी समझता हूँ जो गुण-कर्मानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य कहे जा सकते हैं।” इस तरह स्वतन्त्र रूप में कुछ समय आप ने काम चलाया। शुद्धि के लिये उन्हीं दिनों में आप ने ‘भ्रातृ मित्राण’ शब्द काम में जाना शुरू कर दिया था। सन् १९२३ में हिन्दू शुद्धि-सभा आगरा की स्थापना के बाद आप ने ‘अर्जुन’ में ‘शुद्धि या प्रायश्चित्त’ शीर्षक से एक लेखमाला लिखी थी। उस में आप ने इस शुद्धि को प्रायश्चित्त का नाम दिया था और वैसे भी विद्वेद आह्वयों के इस मित्राण को शुद्धि कहना आप की दृष्टि में अनुचित था। आगरा की शुद्धि-सभा से अलग हो कर इस काम को आपने ‘भ्रातृ मित्राण’ के नाम से करना शुरू किया था। ‘हिन्दू-संगठन’ की जगह भी आप ‘धार्मिक-संगठन’ शब्द का प्रयोग करने लग गये थे। धार्मिक-संगठन शब्द की सार्थकता के सम्यन्ध में आपने लिखा था—“हिन्दू-संगठन के स्थान में धार्मिक-संगठन इसलिये लिखा है कि बिना धार्मिकसमाज का संगठन हुए हिन्दू-संगठन में कृतकार्यता न होगी। इसलिये पहले धार्मिकसमाज का ही संगठन करना होगा।”

जुलाई सन् १९२५ में इसी उद्देश्य से आप ने पञ्जाब का विस्तृत दौरा किया था। उस दौरे का कार्यक्रम समाचार पत्रों

में बैठे हुए आपने लिखा था—“हिन्दू-संगठन के लिये गत बार्ह
 वर्ष काम करते हुए मैंने अनुभव किया है कि यदि आर्य-संस्कृति
 की रक्षा करना और उसके द्वारा हिन्दू समाज को अघापतन से
 बचाना है, तो आर्यसमाज को अपनी धृष्टियाँ दूर करके इस
 सेवा के लिये दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। जबतक अपनी बिलरी
 हुई शक्तियों को केन्द्रित करके आर्यसमाज की संस्था जगन से
 इस काम में नहीं लग जाती, तब तक हिन्दू समाज के अन्य
 सम्प्रदायों में भी ज्ञान नहीं पड़ सकती।” इसलिये इस दौरे में
 मेरा सब से पहला उद्देश्य यह है कि आर्यसमाज को परेसु
 भ्रमों और तुच्छ विचारों से मुक्त करा के उस मार्ग ही और
 निर्देश करूँ, जिस पर चलाने के लिये ऋषि दयानन्द ने आर्य
 समाज को जन्म दिया था। दूसरा उद्देश्य यह है कि आर्य
 संस्कृति से उत्पन्न हुए सम्प्रदायों, सनातनी-जैनी सिख आदि के
 साथ, मिल कर काम करने का ठंग आर्यसमाजियों के सामने
 रखूँ और प्रयत्न करूँ कि वे सब गौण भेद-भावों को छोड़कर अपने
 विस्तृत आदि के संगठन में लग जाय। तीसरा उद्देश्य यह है
 कि स्वार्थ-परायण भौलवियों से भड़काये हुए सुसलमानों पर
 असंजित आहिर कर दूँ। सा० ८ जुलाई से १४ अगस्त तक
 इन २६ स्थानों में दौरा करने का कार्यक्रम बनाया गया था—
 करनाल, अम्बाला, लुधियाना, जालन्धर, होशियारपुर,
 अमृतसर, लाहौर, जयपुर, त्याखकोट, गुजरातवाला,

गुजरात, रावजपियाही, तकाशिला, मेलम, मीरपुर, सरगोधा, पियडदादनखां, सुशाध, मियावाली, छेराइस्माइलखां, छेरागाजीखां और मुजतान। हम दौरे में आप दो-दो, डार्ड डार्ड घण्टा तक भाषण देते थे और धर्मसमाज के दोनों ओर के स्थानीय नेताओं से विचार-विमर्श भी करते थे। दौरे से लौटने पर आप ने उसी उद्देश्य से 'अर्जुन' में 'धर्मसमाज का संगठन' शीर्षक से दो लेख भी लिखे थे। हिन्दू समाज और साथ में धर्मसमाज का भी यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि स्वामी जी को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। धर्मसमाज की हुई को दूर करने का स्वामी जी का यह अन्तिम उद्योग था। लाहौर पहुँचने पर दोनों दलों के नेताओं के वहाँ अनुपस्थित होने पर भी आप दोनों ओर के कार्यकर्ताओं से मिले। पर, उन द्वारा वह उलझन मुजक नहीं सकती थी। उक्त लेखों में स्वामी जी ने लिखित रूप में उन प्रस्तावों को धर्म जनता के सामने उपस्थित किया था, जिन का प्रतिपादन आप अपने दौरे में व्याख्यानों में किया करते थे। आप के प्रस्ताव ये थे—

“(१) कालिज विभाग के सब धर्मसमाज अपनी अन्तरज समा में यह ठहराव करें कि धर्मसमाज क सिद्धांतानुसार मांस-भक्षण वेद विरुद्ध है। (२) गुरुकुल विभाग के धर्मसमाज यह प्रस्ताव स्वीकार करें कि मांस-भक्षण को वेद विरुद्ध मानते हुए जब एक बार धर्मसमाज के अधिकारी और अन्तरज-

समासद् निश्चय हो जायें तब फिर उन के निम्न आचरणों की पड़ताल करना छोड़ देंगे। हाँ, जिन के आचरण ऐसे गिर जायें, जिन से समाज को हानि पहुँचती हो, तो उन के विषय में आर्य-समाज की अन्तरङ्ग-समा-उचित निर्णय कर सकती है। (३) अब उपरोक्त दो विषयों में आर्यसमाजों का बहुमत स्थिर हो जाय, तो दोनों प्रतिनिधि-समाजों के विशेष अधिवेशन शीघ्र बुलाये जायें और उनके अन्दर सब बातें तय हो कर पञ्चाब के सब आर्यों का एक बड़ा सम्मेलन हो, जिस में आगे के कार्यक्रम की घोषणा की जाय। (४) दोनों विभाग क सम्य अपनी अपनी आर्य-विद्या-समा के नियम बना और उन के द्वारा समाज का निर्माण कर के उसी सम्मेलन के अन्दर उन की घोषणा कर दें। (५) यदि और सब कुछ तय हो कर भी पञ्चाब में दो आर्य-प्रतिनिधि-समायें ही बनी रहें, तब प्रादेशिक-आर्य-प्रतिनिधि-समा का सम्यन्त्र सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि-समा के साथ हो जाय और दोनों समायें प्रतिज्ञा कर लें कि पञ्चाब से बाहर जिन प्रांतों में प्रतिनिधि-समायें नहीं हैं, वहाँ सिवाय सार्वदेशिक-आर्य-प्रतिनिधि-समा के कोई अन्य समा अपने प्रचारक न भेजेगी।” कालेज विभाग वालों से आपने यह भी कहा था—“कालेज-विभाग के मास्त्रों से मन्त्र निवेदन यह है कि उनमें से जो प्रसिद्ध नेता तथा संस्थाओं के कार्यकर्ता हैं, उन में से यदि कोई मांस खाता है तो श्लोक-संग्रह और वैदिक-धर्म के हित की दृष्टि से इसे छोड़ दें।”

सनातनधर्मावलम्बियों के सम्बन्ध में आर्यसमाजों से आप का निवेदन यह था कि उन को विद्वाने और भट्ठकाने की कार्य-शैली तुरन्त धंद कर दी जाय। आप ने लिखा था—“एक बात याद रखो। यदि तुम्हें अपने मन्सव्य पर पूर्ण भ्रष्टा है तो अन्य मतावलम्बियों को अपने मन्सव्य पर सच्ची भ्रष्टा है, यह मानकर ही यदि आत्मिक-सुधार का कार्य आरम्भ करोगे, तभी तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा। फिर मनुष्य का अपने सेव्य उपास्य स्वामी के साथ जो सम्बन्ध है, उसे ठेस जगाने का तुम्हें क्या अधिकार है? यदि तुम सच्चे ईश्वरोपासक हो तो अपनी उपासना का ऐसा धमत्कार दिखाओ कि अविद्या-जाल से निकल कर आप से आप जोग वैदिक धर्म के अनुयायी बनते जाय।”

मुसलमानों के लिये आर्यसमाजियों से आपने कहा था—
 “कादियान और लाहौर दोनों स्थानों के अहमदियाँ के साथ मुसाफिरा (शाखार्थ) बन्द कर दिया जाय। मैं तो शाखायों के, चाहे किसी हिन्दू वा अहिन्दू सम्प्रदाय के साथ हों, १६ वर्षों से विरुद्ध हूँ। हाँ, एक बार सन् १९२३ ई० के क्षेरे में मौलवियों के अनुचित व्यवहार के मर्म के विचार से मैंने मुलाजरे का चेलेख मुसलमानों के सब फिरकों को दिया था। परन्तु दिल्ली स्पेशल काँग्रेस पर मुसलिम नेताओं की वृत्तान्त पर मैंने उस मुलाजरे को भी बन्द कर दिया था। मैं उसे भी अपनी मूल स्वीकार करता हूँ। यदि अहमदी शाखार्थ का चेलेख दें, तो

इसको साम्प्रदायिक बनाने में लगे हुए हैं। आर्यसमाज को फिर से उस मार्ग की ओर जिसके लिये ऋषि दयानन्द ने उसको जन्म दिया था, निर्देश करने की आवश्यकता स्वामी जी को इसी लिये अनुभव हुई थी कि आर्यसमाज उस मार्ग का लालच कर साम्प्रदायिकता की ओर झुक रहा था। कांग्रेस के बाद हिन्दू-महासभा से भी निराश होकर आर्यसमाज की ओर आये हुए आर्य-संन्यासी को आपन द्वार से निरस्त झोटाने का ही फल आर्यसमाज इस समय तक भोग रहा है। आर्यसमाज के व्यापक कार्यक्रम के एक अंग को लेकर, जिसके द्वारा स्वामी जी उसमें नया जीवन नयी स्फूर्ति और नयी जागृति पैदा करने आये थे, महात्मा गांधी ने देश में नया संगठन, नया जीवन और नया आन्दोलन खड़ा कर दिया है, जब कि आर्यसमाज जीदम की ग्योअ में इधर-उधर-मटक रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि आर्यसमाज के सिद्धान्त, उन सिद्धान्तों की सच्चाई और उस सच्चाई का रूप इतना व्यापक, पवित्र और ऊँचा है कि इस सम्बन्ध में दूसरा कोई उसका मुकामला नहीं कर सकता। परन्तु, साथ ही यह भी निर्विवाद है कि सिद्धान्त और उनकी सच्चाई स्वतः निर्जीव हैं। केवल प्रचार द्वारा नहीं, किंतु आचार द्वारा ही उनमें प्राण्य प्रतिष्ठा की जा सकती है। ऋषि दयानन्द से पहले भी वेद थे, उनके सिद्धान्त भी थे और उनकी सच्चाई भी थी, परन्तु उन सब को जोग भूले हुए थे। ऋषि

उसको साम्प्रदायिक बनाने में लगे हुए हैं। आर्यसमाज को फिर से उस मार्ग की ओर जिसके लिये श्रुति व्यानन्द ने उसको जन्म दिया था, निर्देश करने की आवश्यकता स्वामी जी को इसी लिये अनुभव हुई थी कि आर्यसमाज उस मार्ग का त्याग कर साम्प्रदायिकता की ओर झुक रहा था। कांग्रेस के बाद हिन्दू-महासभा से भी निराश होकर आर्यसमाज की ओर आये हुए आर्य-संन्यासी को, अपने द्वार से निराश होटाने का ही फल आर्यसमाज इस समय तक भोग रहा है। आर्यसमाज के व्यापक कार्यक्रम के एक अंग को लेकर, जिसके द्वारा स्वामी जी उसमें नया जीवन, नयी स्फूर्ति और नयी जागृति पैदा करने आये थे, महात्मा गांधी ने देश में नया संगठन, नया जीवन और नया आन्दोलन सदा कर दिया है, जब कि आर्यसमाज जीवन की शोक में इधर-उधर भटक रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि आर्यसमाज के सिद्धान्त, उन सिद्धान्तों की सच्चाई और उस सच्चाई का रूप इतना व्यापक, पवित्र और ऊंचा है कि इस सम्बन्ध में दूसरा कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। परन्तु, साथ ही यह भी निर्विवाद है कि सिद्धान्त और उनकी सच्चाई स्वतः निर्दिष्ट हैं। केवल प्रचार द्वारा नहीं, किन्तु व्यापार द्वारा ही उनमें प्रायः प्रतिष्ठा की जा सकती है। श्रुति व्यानन्द से पहले भी वेद थे, उनके सिद्धान्त भी थे और उनकी सच्चाई भी थी, परन्तु उन सब को जोग भूले हुए थे। श्रुति

अन्तिम-दर्शन

झाटी पर गोली खान के बाद सिवा गया पिल । कासा झोट पहिने हुवे ससे सिर लाम्ये के मन्त्री श्री बर्मपल्ल भी विधासंकार हैं ।

। अपने आचरण द्वारा उनमें प्राण-प्रतिष्ठा करने के बाद ही त्वार का काम हाथ में लिया था। सन् १८२४ के कुम्भ पर पाषाण में कुछ कमी अनुभव होते ही ऋषि ने फिर पहाड़ और जंगलों में तपस्या करने का मार्ग स्वीकार किया था। स्वामी जी भी इसी प्रकार आर्यसमाज को फिर से तपस्या के मार्ग की ओर ले जाना चाहते थे। पर, आर्यसमाज को अभी अपने कर्मों का फल भोगना बाकी था। देखें, कमफल भोगने की इस योनि से आर्यसमाज का कथ वृद्धार होता है ?

१२ अन्तिम दिन

शुद्धि-संगठन के आंदोलन को लेकर आम जनता को स्वामी जी के विरुद्ध भड़काने वालों को करांची की असहरी बेगम नाम की मुसलमान महिला की शुद्धि और मुकद्दमे से अच्छा अवसर हाथ आया। साम्प्रदायिक समाचार-पत्रों में मुकद्दमे की अति रंजित रिपोर्ट छपने लगी। आर्यसमाजियों पर औरतों और बच्चों को भगाने का दोष लगाने वालों को तो इस से एक ऐसा प्रमाण हाथ आ गया कि मुकद्दम का फ़ैसला होने तक उन्होंने भी अपने दिल का गुथवार निकालने में कोई कसर बाकी न रखी। असहरी बेगम करांची से अपने दो बच्चों और मतीजे के साथ देहली आर्यसमाज में आई थी। वहाँ उस ने हिन्दू धर्म स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। उस की इच्छा के

अनुसार उस का संस्कार किया गया और 'शान्तिदेवी' नाम स्वीकार कर उसने स्थानीय वनिता-आश्रम में रहते हुए हिन्दी, संस्कृत आदि पढ़ना शुरू किया। कोई तीन मास बाद उस के पिता मौलवी साज मुहम्मद खां उस को खोजते हुए देहली आये। कुछ दिन बाद उस के पति अब्दुल हजीम भी आ गये। उन दोनों ने शान्तिदेवी से मिलकर फिर से इस्लाम धर्म स्वीकार कर बापिस चलने के लिये आप्रह किया। पर, उस ने ऐसा करना मंजूर न किया। इस प्रकार छठ हो स्थानीय इस्लामी अंजुमनों से भड़काये जाकर उस के पति ने शान्तिदेवी, स्वामी जी, डा० सुखदेव, प्रो० इन्द्र, श्री दशबन्धु गुप्त, जाजा गणपतराय और फर्रांची आर्यसमाज के मन्त्री पर मुकदमा दायर करा दिया। शान्तिदेवी पर बर्षा को भगाने और शेष सब पर उस को सहायता करने का आरोप लगाया गया था। मुकदमा खूब चला। जाहीर से बैरिस्टर बुलाये गये। स्थानीय अंजुमनों ने उस को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। जून से दिसम्बर तक मुकदमा चला। आखिर ता० ४ दिसम्बर सन् १९२६ को सब अभियुक्त मुकदमे से बरी कर दिये गये। आदिज मुसलमानों को स्वामी जी के प्रति इसना अधिक भड़का दिया गया कि उन के इस प्रकार बर्दाश छूट जाने पर भी उन में सुन्नगी हुई असन्तोष की आग और जोरों से भड़क उठी। स्वामी जी को खून करने की धमकियों के और भी गुमनाम-पत्र आने

जगे। हापुड़, मेरठ, देहली आदि में इस सम्यन्ध में कुछ पैम्फलेट भी निकाले गये। खुवाजा हसन निजामी ने अपने पत्र 'दरवेश' में भी इसी प्रकार के कुछ इशारे किये थे और कुछ नज़्में भी शायी की थीं। स्वामी जी उन सब को अपने स्वभावानुसार उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे।

नवम्बर मास में अपने प्रिय गुरुकुल कुम्हौत में, ओ उन का सेनीटोरियम था, आकर आप कुछ विमाम करना चाहते थे और उस के बाद गोहाटी-कांग्रेस आने का विचार था। गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता प० सोमदत्त जी विद्यालङ्कार को सब व्यवस्था करने के लिये पत्र भी लिख दिया था। पर, बनारस से श्री घनश्यामदास जी बिड़ला के कई तार आने पर वहाँ आने के लिये आप को बाधित होना पड़ा। बृद्ध और थका हुआ शरीर पहिले ही रोगों का घर बना हुआ था। बनारस में कई दिनों तक देहात की गर्द और सर्दी में मोटर का सफर करना पड़ा, दिन में कई-कई अगह धोखना पड़ा, गले और फेफड़े को खाली तथा कफ ने घर दबाया। बीमार हो कर बनारस से लौटे। लौट कर फिर वा० ८ दिसम्बर सन् १९२६ को कुम्हौत आने का निश्चय किया। गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के मुख्याधिष्ठाता ने आकर घेर लिया और अपने यहाँ चलने को विवश किया। सवेरे ही मोटर पर वहाँ के लिये चल दिये। सरदी में यड़े सवेरे, झकड़ की तरह चलती हुई हवा में, १२ मील का सफर तय

करने के बाद गुरुकुल पहुँचते ही सधियत विगड़ गई। दुपहर के बाद उलटियाँ आने लगीं। बुझार में ही शाम को देहली जैट आये। डाक्टर मुखर्जी ने परीक्षा की तो मालूम हुआ 'ब्रांको निमोनिया' का आक्रमण था। दूसरे दिन से डाक्टर अन्सारी का इलाज शुरू हुआ। 'डाक्टर अन्सारी पर स्वामी जी को बड़ा ही अद्भुत विश्वास और भ्रम था। आधी बीमारी उन के घराने से ही दूर होजाती थी। डाक्टर अन्सारी को चार दिन के लिये रामपुर जाना पड़ा। पीछे बीमारी बहुत विगड़ गई। पर, डाक्टर साहब ने जैटते ही सम्हाल लिया। दो दिन में ही ज्वर उतर गया। डाक्टरों ने अर्क अर्क के टक जाने और कुछ ही रोज में नीरोग हो जाने की घोषणा कर दी। चिन्तित जनता को इस समाचार से कुछ शक्ति और समाधान मिला। पर, स्वामी जी के हृदय में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। ज्वर उतरते ही बड़े सवेरे आप ने वसीयत लिखने तथा बैंक में रखे हुए सार्धजनिक-धन और सब काम की सब व्यवस्था करने के लिये कुछ कार्यकर्ताओं को बुलाया। लोगों ने टाजना चाहा तो स्वामी जी ने कहा—“अन्दर से यह आवाज नहीं उठती कि मैं उठ खड़ा होऊंगा। वसीयत लिख जो तो अच्छा है।” लोगों ने बात दुपहर पर टाज ही दी। दुपहर को फिर आप ने प्रोफेसर इन्द्र जी को बैंक में पड़े हुए रुपये के लिये निर्देश देते हुए कहा—“इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं।

तुम एक काम जरूर करना। मेरे कमरे में आर्यसमाज के इतिहास की सामग्री पढ़ी है उसे सम्हाल लेना और समय निकाल कर इतिहास जरूर लिख डालना। इतिहास के लिखने में मुझे माफ़ नहीं करना। मैंने बड़ी-बड़ी भूलें की हैं। तुम्हें तो माफ़म है कि मैं क्या करना चाहता था और किधर पड़ गया।” इतना कहते-कहते स्वामी जी का दिल मर आया और आप ने आर्सेनिक घन्द कर ली।

१५-१६ वर्ष गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की चिकित्सा करते हुए रोटी देने का लालच दिखा कर रोगी में छठ बैठने की हिम्मत पैदा करने का नुसखा डा० मुखर्जी ने गुरुकुल में ही ईजाद किया था। डाक्टर अपने बड़े से बड़े बीमार को भी बालक ही समझता है। इसी भावना से एक दिन डा० मुखर्जी ने अपने सहज-स्वभाव में ईसते हुए कहा—“स्वामी जी, अब आप अच्छे हो रहे हैं। बस, दो दिन में आपको रोटी दे दूंगा और आप बैठने लेंगे।” स्वामी जी ने कहा—“आप जोग तो ऐसा ही कहते हैं। पर, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मेरा यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इस रोगी वेद से अब देश का क्या कल्याण होगा? अब तो एक ही इच्छा है कि दूसरे जन्म में नये वेद से इस जीवन का काम पूरा करूँ।”

२१ दिसम्बर को व्याख्यान-वाचस्पति दीनदयालु जी आये और आपसे बोले—“स्वामी जी, मुझ से माजधीय जी एक वर्ष पहले

हैं और आप उनसे एक वर्ष बढ़े हैं। अभी हम लोगों को बहुत-सा काम करना है। आप क्यों इसनी अल्दी मोक्ष की उपाय करने लगे थे ? अब तो आप राजी हो आओगे।” स्वामी जी का एक ही उत्तर था—“इस कलिभुग में मोक्ष की इच्छा नहीं। मैं तो चोला यत्न दूसरा शरीर धारण करना चाहता हूँ। अब यह शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा। इच्छा है फिर भारतवर्ष में ही उत्पन्न हो कर इसकी सेवा करूँ।” २३ दिसम्बर को देहावसान के कुछ ही समय पहिले शुद्धि-समा के मन्त्री स्वामी चिदानन्द, शुद्धि-समा के प्रधान सर राधा रामपालसिंह का स्वास्थ्य के सम्बन्ध में समाचार मालूम करने का धार लेकर आये। स्वामी जी ने जो उत्तर लिखवाया, उसकी अन्तिम पंक्तियों का आशय यह था—“अब तो यही इच्छा है कि दूसरा शरीर धारण कर शुद्धि के अपूर्व काम को पूरा करूँ।”

डाक्टर, सेवक तथा भक्त लोग इन भाँसों से केवल बाहर की अवस्था देख रहे थे, पर तपस्वी अन्तरात्मा की अवस्था देख रहा था और देख रहा था उस ओर, जिनसे उसको अन्तिम दिन का सुझाया जा रहा था। उसकी जिन बातों में छोटी बुद्धि वाले सांसारिक लोगों को निराशावाद् जान पड़ता था, उनमें वह निश्चित और सत्य भविष्य की संकेत कर रहा था। कहते हैं, मृत्यु बिना सुझाये ही प्रवृत्ति वाले संन्यासी का ... से के बाद भी,

गलूम होता है, उसको स्वयं ही बुझा रहा था और अीया शीया
 'खों को बदल कर' नये वस्त्र पहनने की तय्यारी कर रहा था ।

१३. अमरपद की प्राप्ति

प्रोफेसर इन्द्र जी प्रतिदिन की भांति तारीख २३ दिस-
 म्बर सन् १९२६, ४ पौष सन्वत् १९८३, की दुपहर को
 स्वामी जी के दर्शनों के लिये गये । कमरे सब खुले पड़े थे
 और भीतर सब गाढ़ी नींव सोये हुए थे । कई दिन-रात की
 सेवा से थके हुए स्वामी जी के मन्थी श्री धमपाल जी विद्यालङ्कार
 पास के कमरे में और सेवक धर्मसिंह स्वामी जी की चारपाई के
 पास दूरी पर सोये हुए थे । सोते से किसी को जगाना उचित
 न समझा शाम को दर्शन करने की इच्छा से आप जाग
 आये । ईसाई से आर्यसमाजी बने हुए एक लड़के को ऊपर भेज
 दिया, जिस से त्याग अरक्षित न रहे । लगभग ढाई बजे कुछ
 सज्जन आ बैठे, जिन में डा० सुखदेव जी, कन्या कुन्धरुम फी
 आचार्या विद्यावती जी, भक्त समनादास जी इत्यादि भी थे ।
 पीने चार बजे स्वामी जी ने सब को विदा किया । सेवक धर्मसिंह
 ने फमोड़ झा दिया और स्वामी जी नित्य कर्मों से निवृत्त हो
 मसनद के सहारे सावधान होकर ऐसे बैठ गये, मानो अमृत पीने
 के लिये तय्यार हो कर ही बैठे थे ।

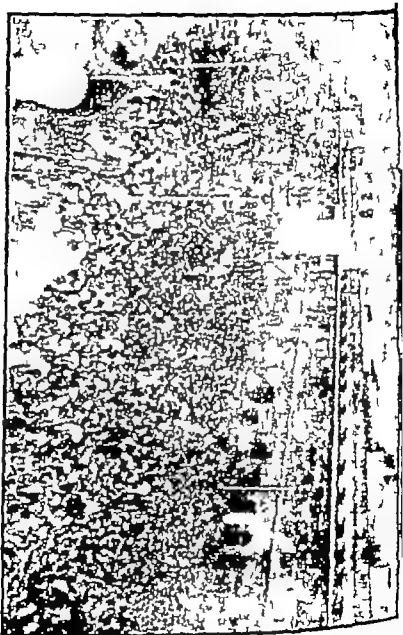
कमोड़ बठा कर बाहर रखा ही था कि सीढ़ियों में एक युवक दिखाई दिया। डाक्टर का आदेश था कि अधिक देर स्वामी जी के पास न आये। आप को पूरा आराम करने लि जाय। सेवक के रोकने पर भी उस ने धरौन करने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने आवाज सुनी और कहा—“कौन है अन्दर आने दो।” अन्तिम दिन का सन्देश लेकर जिन्होंने आने की इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस वक सीढ़ियों के ऊपर, घर के द्वार तक, आ जाने के बाद स्वामी जी के लिये जौटाया जा सकता था ? अन्दर आकर उस ने स्वामी जी से कहा—“स्वामी जी, मैं आप से इस्लाम के मुसलिक बनने का शुभ्रतग्न करना चाहता हूँ।” स्वामी जी ने उत्तर दिया—“मैंने मैं बीमार हूँ। तुम्हारी दुआ से रानी हो जाऊँगा तो बाठपन कलंगा।” पानी मांगने पर स्वामी जी के आदेश से सेवक ने उस को पानी पिना दिया।

में ही था कि घर्मपाल विद्यालंकार ने आकर उसको ध्वा लिया। एक हाथ रिवाल्वर वाले हाथ पर और दूसरा उस पर रखे हुए उसको आघ भगटा ध्वाये रखा।

खुदकते-पुदकते घर्मसिंह ने मकान के छप्पे पर पहुच कर शोर किया तो जोग दौड़े हुए चले आये। बिजली की तरह शहर में घात फैल गई। चारों ओर मातम छा गया। जिसने सुना वही सन्न रह गया। अन्ध्रा होने का समाचार सुनते-सुनते सहसा कैसे अवसान का समाचार सुनने के लिये कोई तय्यार न था। फिर देहली की हिन्दू आषाढी के ठीक बीच नया-बाजार में वैमी दुर्घटना का घटना विश्वास से कुछ परे की चीज था। फिर भी जोग दौड़े चले आये। अन्तिम दर्शनों की जाजना ने जोगों को विज्जल कर दिया। नया-बाजार में जनता की बाढ़ आ गई। बड़ी रात तक वहाँ बेसा ही इश्य बना रहा। देहली की सड़कों, बाजारों, गलियों, मुहल्लों, दुकानों और घरों में—सब जगह और सब के मुह पर एक ही चर्चा थी। वह दुर्घटना क्या थी, देहली पर कल्पनातीत भयंकर वधपात था। यह (२३ दिसम्बर सन् १९२६—८ पीप सम्बत् १९८३—शुक्रवार) वह दिन था, जिस दिन सूर्य-भगवान् ने वक्त्रिण की ओर से उत्तर को प्रत्यान किया था और कोई पाँच हजार वर्ष पहिले महाभारत के भीष्म पितामह ने शर शय्या पर पड़े हुए स्वेच्छा से प्राणों का विसर्जन किया था और अब देहली के

भीष्म पितामह, जनता के हृदय-सम्राट् स्वामी बखानन्द जी महाराज ने भारत की प्राचीन धार्मिकस्कृति के कुम्भोत्स में ब्राह्मी पर गोली खाकर अपने प्राणों का विसर्जन किया था।

डा० निम्ननजाज किष्कानी, डा० अन्सारी और डा० अब्दुर्रहमान आदि ने परीक्षा की और शरीर के विजड्डल ठंडा होने की सूचना दे दी। रोगी देख तो पहिले ही ठंडा होबुका था, गरम दवाइयों की गरमी से उसको सवरन गरम रख कर, यमराज के साथ जड़ाई जड़ते हुए, प्रकृति की अवश्यम्भावी घटना को टालन की व्यर्थ कोशिश की खारही थी। वह ठंड कैसे सफ़री थी ? पर उस कर्मशील जीवन को उस बुढ़ापे में भी अन्तिम दिन अन्तिम सांस बीमारी के विस्तर पर ही खिसकते हुए नहीं लेना था। अपितु, जीवन की अवश्यम्भावी उस अन्तिम घटना को जीवन से भी अधिक स्फूर्तिदायक बना जाना था और इस संसार से जाते-जाते भी कुछ करते हुए ही जाना था। सुईमार्गी सुराह की तरह आपको धीरे गति प्राप्त हुई। सफ़साये हुए मशान्व बेचारे अब्दुल खरीद को क्या मालूम था कि जो कुछ बह करने आया था, उससे ठीक सजटा ही होगा। वह नहीं जानता था कि वह अपने उस अवम कृत्य द्वारा इस्लाम की बादर पर कमी न घुलने वाला एक काजा वारा जगा जायगा और किसको बह इस संसार से मिटाने आया था, उसको सदा के लिये अमर बना जायगा ! निश्चय ही स्वामी जी को वह अमर-पद प्राप्त हुआ,

शिव का सम्मान

भारतवन्द-गीतार से शर्मा के शिराट अदस के निष्कर्षने की सम्पादन कियी है ।

जिसकी स्त्रोत्र में दुनिया पत्यर-पहाड़-कन्बरा, मन्दिर-भसक्ति-गिर्जा और मथुरा-काशी-काया आदि में भटकती फिरती हैं।

गोली चलने के आघ घण्टा बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची। उसके थोड़ी देर बाद सीनियर सुपरिन्टेण्डेण्ट-पुलिस मार्गन और शेख नजरुल हक आये। हत्यारे को सिपाहियों के सुपुर्द कर जांच शुरू की गई। कुछ दिन मुकद्दमा चलने के बाद हत्यारे को फाँसी की सजा हुई। प्रीबी-कौंसिल तक मुकद्दमा जड़ा गया। पर, वहाँ से भी फाँसी की सजा बहाल रही। इस्लाम को नापाक करने वाले मुसलमानों ने तो हत्यारे को 'गाज़ी' के पद से सुभूषित किया और प्रीबी-कौंसिल में भी अपील के रद्द होजाने पर भी स्वामी जी के पुत्र के नाते प्रो० इन्द्र जी ने उसको फाँसी न देकर इस्लाम के हाथों में उसकी किस्मत का फैसला छोड़ देने की सम्मति प्रगट की।

स्वामी जी के शव का देहली में शवो न मावी सम्मान हुआ। मुद्दर प्रदर्शों से आकर लोग उसमें शामिल हुए। जिसके लिये भी देहली पहुँचना सम्भव था, वह सिर पर पैर रख आँखों के बल दौड़ा चला आया। हरिद्वार से गुरुकुल-कांगड़ी के प्रायः सभी ब्रह्मचारी और कर्मचारी कुल पिता के अन्तिम-दर्शन करने देहली आ पहुँचे थे। गुरुकुल-इन्द्रप्रस्थ भी उठ कर देहली चला आया था। बलिवान के तीसरे दिन शनिवार को अर्थी का जो घिराद जलूस निकला, वह सम्राटों को भी रिक्ताने वाला

था। जनसमूह का उस दिन देहली में समाना कठिन था। दो-बाई मील पर नरमुगह ही नरमुगह धीस्र पड़ते थे। अर्याँ इतर-फुल्ल और फूलों की वर्षा से इतनी मारी होरही थी कि उसको समझना कठिन होरहा था। शहर क मुख्य-मुख्य भागों में घुमता हुआ अल्लस सवेरे का खला हुआ दुपहर बाद खमुना के किनारे पहुँचा। अपने हृदय-सन्नाद के नश्वर शरीर को अग्नि-देव की भेंट कर देहली के निवासी अपने घरों को ऐसे खाली हाथ लौटे, जैसे उनका सर्वस्व ही छुट गया था, जैसे अबोध पाक माँ-बाप की असामयिक मृत्यु से विजकुल अनाथ होगया था और जैसे लक्षपति बनने की आशा में बैठे हुए साहूकार का दिवाला ही पिट गया था।

१४ सिंहावलोकन

स्वामी जी को जीवन की जिस अन्तिम घटना से अमर-पद प्राप्त हुआ और जिसने आपकी मृत्यु को कर्मशील जीवन से भी अधिक स्फूर्तिदायक बना दिया, उसी से आपके सन्बन्ध में एक निराधार भ्रम भी पैदा हो गया और आपके उत्कृष्ट सार्वत्रिक जीवन पर उस साम्प्रदायिकता का एक परदा भी पड़ गया, जो आप में लेशमात्र भी नहीं थी। इसी दृष्टि से आपका देहावसान असामयिक था और मृत्यु ने आपके लिये 'अमृत-रशीद' को अपना साधन बना कर स्पष्ट ही आपके साथ छल-

कपट से काम लेते हुए विश्वासघात किया था। जिस वृश में मनुष्य-जीवन का औसत २३ वर्ष है और नेताओं के लिये आयु की अवधि अधिक से अधिक ५० वर्ष है, उस देश में ७०-७२ वर्ष की आयु प्राप्त करना और जीवन की अन्तिम घड़ी तक भी जोंकसेवा करते हुए ही प्राण न्यौछावर करना एक असाधारण घटना है, ऐसे जीवन का अन्त असामयिक नहीं है। फिर 'अब्दुल रशीद' सरीखे वीराने और मतान्ध किस समाज, जाति तथा देश में नहीं हैं ? आपा तथा भावों को अनाचार का साधन बना कर अपने धर्म की सेवा कौन कर पाया है और किसने इस प्रकार अपनी जाति का सिर ऊँचा किया है ? शुद्धि-संगठन और स्वजीव-संजीव की आड में भारत के इतिहास, भारत के महात्माओं और मनुष्य जाति के पर्यप्रदर्शकों की जो छीछालेवर की गई थी, उससे किसी बच्चे आदर्श की प्राप्ति क्या हो सकती थी ? उससे तो इस देश में 'अब्दुल रशीद' सरीखे वीराने ही पैदा हो सकते थे। मृत्यु ने 'अब्दुल रशीद' को अपना साधन बना कर मजदबी-पागलपन की ओर धाँसे मूढ़ कर दीड़ते हुए भारतीयों के पैर में भयानक ठोकर लगा उनका सचेत ही किया था। मृत्यु के मुख से स्वामी जी को सुरक्षित बाहर निकाल जाने वाले हा० अन्सारी के मुकाबले में 'अब्दुल रशीद' को खड़ा करके मृत्यु ने जो शिवाग्रह दृश्य उपस्थित किया था, प्रो० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति ने उसका बिसना सुन्दर चित्र अंकित किया था ?

आपने जिस्सा था—“भाग्यों का शक यह है कि एक मुसलमान ने उन्हें मौत के मुह से बचाया और दूसरे ने समझे क पाट उतार दिया। परमात्मा की अद्भुत जीजा ऐसे ही रूपों में अपने अंग प्रगट किया करती है। डा० अन्सारी और अब्दुल रशीद मनुष्य जाति के रोशन और स्याह पहलुओं के दो नमूने हैं। आने वाली सन्तानें दोनों से उपदेश ग्रहण किया करेंगी।” ‘अब्दुल रशीद’ के पीछे समस्त मुसलमान जाति को डा० अन्सारी के रहते हुए जैसे ‘बहशी’ या ‘बरबर’ कहा जा सकता है? जो मुस्लिम सभवा डा० अन्सारी, मौजाना आजाद, स्वर्गीय हकीम सादत आदि को जन्म दे सकती है, उसको जानने तथा समझने की सहृदयता, कर्मता और निर्पेक्षा अपने अन्दर पैदा किये बिना, कैसे एका एक उसकी निन्दा की जा सकती है? अबोध बालक जमीन से ठोकर खाकर गिरने के बाद जमीन को ही मारता और दुगुनी चोट खाता है। क्या हम को भी वैसा ही अबोध बन कर दुगुनी चोट खाने की मूर्खता करनी चाहिये? ‘अब्दुल रशीद’ को मृत्यु का साधन या वहाना ही था, इसलिये सब रोष, द्वेष और क्रोध मृत्यु पर ही पूरा करना चाहिये। — और मृत्यु भी क्या है? मनुष्य की अपनी कमजोरी का नाम ही मृत्यु है। वह पेड़, जिसकी जड़ें इसनी कमजोर पड़ जाती हैं कि वे तेज हवा का झोंका सहन नहीं कर सकतीं, गिर कर नष्ट हो जाता है। हिन्दू-समाज यदि दुर्गति, अध्यापात और मृत्यु में बचना चाहता है तो इसको

अपनी एक-एक कमजोरी को परख-परख कर दूर करना होगा । नहीं तो मृत्यु नहीं टलेगी । वह अवश्य आयेगी । भले ही वह कौरव-पाण्डवों के युद्ध, यादव दल के सर्वनाश, महमूद गज़नवी के आक्रमण और विदेशी राजसत्ता में से किसी भी रूप में क्यों न आयें ? स्वामीजी के संगठन तथा शुद्धि के आन्दोलन का यही सन्देश था । मुस्लिम-द्रोह के शब्दों में उसका अर्थ करना सत्य की स्पष्ट इत्या और वस्तुस्थिति का ज्ञान-शुभ्र कर विपर्यास करना है ।

मनुष्य के बाहर के कार्य उसके भीतर की भावना के निदर्शक हैं । अतुकरण भीतर की भावना का होना चाहिये, बाहर के कार्यों का नहीं । भावना स्थिर वस्तु है, बाहर के कार्य नश्वर हैं । भावना शुद्ध और पवित्र है, बाहर के कार्यों पर परिस्थिति का भ्रम चढ़ा रहता है । भावना ही आधार है, कार्य तो उसकी ओर केवल संकेत करने वाले हैं । स्वामीजी की जीवनी का पारायण करने वालों को उनकी भावना की तह तक पहुँचने का यत्न करना चाहिये और उसी को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिये । स्वामीजी के व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की भावना को ब्रह्मचर्य, सत्य, भद्रा, सप तथा त्याग के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है । युवावस्था की स्वच्छन्दता के बाद भी ब्रह्मचर्य की ऊँची से ऊँची साधना का सफल परीक्षण स्वामीजी की जीवनी है और समाज में उसकी स्थापना के लिये किये गये यत्नों का

